

الاجماع

دوماہی مجلہ

- احادیثِ قہقہہ فی الصلاۃ پر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے اعتراضات کے جوابات • نماز فجر و ظہر کے مسنون اوقات
- امام ابو حنیفہؒ، امام علی بن المدینیؒ کے نزدیک ثقہ ہیں (ارشاد الحق اثری صاحب کو جواب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النعمان سوشل میڈیا سروسز

کی فخریہ پیشکش

دفاع احاف لائبریری

سیکڑوں کتب کا بیش بہا ذخیرہ

ماخوذ: مجلہ الاجماع

[Www.AlnomanMedia.com](http://www.AlnomanMedia.com)

AlnomanMediaServices@gmail.com

[Facebook.com/AlnomanMediaServices](https://www.facebook.com/AlnomanMediaServices)

"دفاع احاف لائبریری" موبائل ایپلیکیشن پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں

App link <https://tinyurl.com/DifaEahnaf>

نماز فجر ادا کرنے کا مستحب وقت

- مفتی ابن اسماعیل المدنی

اس مسئلہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو لفظوں کے معنی سمجھ لیجئے:

غلس:

غلس کے لغوی معنی ”ظلمة الليل“ (رات کی تاریکی) کے ہیں، اور اس کا اطلاق اس اندھیرے پر بھی ہوتا ہے، جو طلوع فجر کے بعد کچھ دیر تک چھایا رہتا ہے، یہاں وہی اندھیرا مراد ہے۔

إسفار:

اسفار کے معنی ہیں اجالا اور روشنی۔

ایک اہم بات :

پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور سورج کا کنارہ طلوع ہونے تک رہتا ہے۔¹¹

نیز اس بات پر بھی پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص نے نماز فجر صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان ادا کی، اس نے نماز فجر کو اس کے وقت میں ادا کیا۔¹²

¹¹ امام ابن المنذر (م ۱۹۳ھ) نے کہا: وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر۔ (الاجماع لابن المنذر: رقم ۳۶)، امام ابو محمد ابن حزم (م ۵۶۱ھ) نے کہا: “واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح۔” (مراتب الاجماع: صفحہ ۲۶)

¹² امام ابن المنذر (م ۱۹۳ھ) نے کہا: وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس: أنه يصلها في وقتها۔ (الاجماع لابن المنذر: رقم ۳۷)

البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کا مستحب وقت کونسا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

نماز فجر کے مستحب وقت سے متعلق ائمہ کی رائے:

امام مالکؒ (م ۱۷۹ھ)، امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ)، اور امام احمدؒ (م ۲۴۱ھ) کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز غلّس میں پڑھی جائے۔ جب کہ امام ابو حنیفہؒ (م ۱۵۰ھ)، امام سفیان ثوریؒ (م ۱۶۱ھ)، امام حسن بن صالح بن حبیؒ (م ۱۶۹ھ) اور امام ابو یوسفؒ (م ۱۸۲ھ)، اسفار کے قائل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) کا بھی یہی قول ہے۔

دوسری روایت میں امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) فرماتے ہیں کہ غلّس میں شروع کی جائے اور اسفار میں ختم کی جائے، امام طحاویؒ (م ۳۲۱ھ) نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ امام طحاویؒ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو طویل قرأت کا اراد رکھتا ہے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ غلّس میں شروع کرے اور اسفار میں ختم کرے، اور اگر طویل قرأت کا ارادہ نہیں ہے تو غلّس کے مقابلہ میں اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔¹³

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ ”وقد رأى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين: الاسفار بصلاة الفجر“ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام اسفار میں ہی نماز فجر ادا کرنے کے قائل ہیں۔ (سنن الترمذی: ۱/۲۲۳، حدیث ۱۵۴)

بلکہ فقیہ العراق امام ابراہیم نخعیؒ (م ۲۹۶ھ) فرماتے ہیں کہ ”ما اجتمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنبؤ“ صبح کی نماز روشن کر کے پڑھنے پر صحابہ کرام کا ایسا اتفاق تھا کہ ایسا اتفاق کسی اور چیز پر نہ تھا۔ (شرح معانی الآثار: جلد ۱: صفحہ ۱۸۴، رقم ۱۰۹۷)¹⁴

¹³ (معارف السنن: ۲/۳۵)، نیز دیکھئے (الأصل المعروف بالمبسوط للإمام محمد: ج ۱: ص ۱۳۶، ۲، الحجة على أهل المدينة للشيباني: ج ۱: ص ۱، مختصر الطحاوی: ص ۲۲، مختصر اختلاف العلماء للطحاوی: ج ۱: ص ۱۹۵، شرح مختصر الطحاوی للخصاص: ج ۱: ص ۵۲۳، المدونة: ج ۱: ص ۱۵۷، کتاب الام: ج ۱: ص ۹۳، مسائل احمد بروایت ابی داود: رقم ۱۷۳)

¹⁴ اس کی سند کا حال:

۱- امام طحاویؒ (م ۳۲۱ھ) مشہور ثقہ، ثبت حافظ الحدیث، اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: ۲/۳۶، ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: ص ۲۰۴)

۲- محمد بن خزیمہ بن راشد ابو عمرو البصریؒ ثقہ۔ (التذیل علی کتب الجرح: ۱/ ۲۷۰، رقم ۷۲۶، الثقات ممن لم یقع فی کتب الستة: ۸/ ۲۶۷، رقم ۹۷۰۰)

۳- عبد اللہ بن مسلمہ القعنبیؒ ثقہ۔ (التقریب: ۳۶۲۰)

۴- عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق السبئیؒ ثقہ مأمون۔ (التقریب: ۵۳۴۱)

۵- اعشؒ اور

۶- ابراہیمؒ معروف ثقہ روات میں سے ہیں۔ (عام کتب رجال)

معلوم ہوا یہ سند بالکل صحیح ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اس سند پر بعض لوگ اعشؒ کے عنعنہ کی وجہ سے کلام کرتے ہیں، جو کہ مردود ہے۔ دکنے (الاجماع: شمارہ ۳: ص ۲۳۸) نیز علم جرح و تعدیل رکھنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ محدثین کرام نے ”اعمش عن ابراہیم نخعی“ کی سند کو خاص طور سے قبول کیا ہے، اور اسے اتصال پر محمول کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم میں اعشؒ عن ابراہیمؒ کی سند سے کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔

اس بات کو غیر مقلد عالم و محدث شیخ البانیؒ بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لکن العلماء جروا علی تمشیة رواية الأعمش المعنعة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقد قال الذهبي في ترجمته في "الميزان": "ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال". (صحیحہ: ۴/ ۴۰۳)

مزید اس کی متابعت اگلی سند سے بھی ہوتی ہے۔

امام ابو بکر ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) کہتے ہیں کہ ”حدثنا وكيع ، عن سفیان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر“۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: رقم الحدیث ۳۲۷۵)

یہ سند پچھلی سند کی وجہ سے صحیح لغیرہ ہے۔ اس سند کے تمام راوی (وکیع بن الجراح، سفیان ثوری، حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم نخعی) بخاری و مسلم کے مشہور ثقات ہیں، البتہ امام حماد بن ابی سلیمانؒ سے صرف امام مسلمؒ نے روایت لی ہے، اور وہ صدوق ہیں۔ (تقریب: رقم ۱۵۰۰) امام ابراہیمؒ نخعیؒ کے اس اثر سے ثابت ہوا صحابہ کرام اسفار پر متفق تھے۔

اس اثر کے مفہوم سے متعلق ایک اہم بات:

لہذا کتاب وسنت کے مطابق اسفار کا قول ہی رائج ہے، جس کے کچھ دلائل مع تفصیل درج ذیل ہیں :

دلیل نمبر ۱ :

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم“ - (پارہ ۲۷: سورہ الطور کی آخری آیت) اور رات کو اس کی تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے غائب ہونے کے بعد۔

اس آیت کے آخری جملہ ”اور ستاروں کے غائب ہونے کے بعد“ سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا افضل ہے، اسلئے کہ ستارے اس وقت غائب ہوتے ہیں جب آسمان پر روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اس بات کو امام کرمائی (م ۵۰۵ھ) نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ (غرائب التفسیر وعجائب التأویل: جلد ۲: صفحہ ۱۱۵۰) ¹⁵ نیز دیکھئے (الإکلیل فی أسباب التنزیل للسيوطی: صفحہ ۲۳۹)

ملک شام کے مشہور سلفی عالم و مفسر شیخ جمال الدین قاسمی شامی نے اپنی تفسیر میں یہ استدلال نقل کر کے کہا ہے کہ ”یہ مضبوط استدلال ہے“۔ (تفسیر القاسمی، محاسن التأویل: جلد ۹: صفحہ ۵۷)

جماعت سلفیہ کے حکیم الامت، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی اور دوسری کبار علماء سلفیہ کے شاگرد، مصر میں مسجد امام ابو حنیفہ کے امام، سلفی شیخ کبیر، محمد احمد اسماعیل مقدم نے، اپنی تفسیر میں اس استدلال کو بھی نقل کیا ہے، اور شیخ جمال الدین قاسمی کے فیصلہ کو درج

امام طحاوی (م ۳۲۱ھ) نے اس اثر سے یہ استدلال کیا ہے کہ ”فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار“ یعنی مناسب یہ ہے کہ فجر کی نماز غلّس میں شروع کی جائے اور اسفار میں ختم کی جائے۔ (شرح معانی الآثار: ۱/ ۱۸۴، رقم ۱۰۹۷)

غلّس میں شروع کر کے اسفار میں ختم کرنے کی دو وجہ ہے: ایک تطویل قرأت اور دوسری تکثیر جماعت بالغلّس۔

جس کی کچھ تفصیل ان شاء اللہ آگے بیان کی جائے گی۔ (دیکھئے ص:)

¹⁵ ان کے الفاظ یہ ہیں:

قوله: (وإدبَار النُّجُوم) قيل: هو صلاة الفجر، وقيل: ركعتا الفجر. الغريب: استدلل بعض الفقهاء بالآية على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون.

کرتے ہوئے اس پر سکوت بھی کیا ہے، اور اخیر میں امام محمدؒ اور امام طحاویؒ کے قول کو رائج قرار دیا ہے کہ غلّس میں نماز شروع کی جائے اور اسفار میں ختم کی جائے۔ (تفسیر القرآن الکریم، المقدم: ۱۴۴ / ۱۲، حسب ترتیب الشاملۃ)¹⁶

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے مطابق فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔

دلیل نمبر ۲:

آئیے ایک نظر حدیث شریف پر ڈالتے ہیں، امام ترمذیؒ (م ۲۹۷ھ) کہتے ہیں کہ ”عن رافع بن خدیجؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر“ حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشن کر کے پڑھو، اس لئے کہ یہ زیادتی اجر کا باعث ہے۔ (رواہ الامام الترمذیؒ، ت، بشار: جلد ۱: صفحہ ۲۲۳، رقم ۱۵۴)

¹⁶ سلفی شیخ کبیر محمد احمد اسماعیل مقدم کی تفسیر آڈیو [MP3] کی شکل میں [Archive.org] پر موجود ہے۔

ان کے الفاظ یہ ہیں:

الاستدلال بالآية على أفضلية الإسفار بصلاة الصبح، وذكر الخلاف في ذلك:

قال في الإكليل: قال الكرمانی: إن بعض الفقهاء استدلل بهذه الآية على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل؛ لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. ثم علق صاحب الإكليل¹⁶ على هذا فقال: وهو استدلال متين.

يعني أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس، والغلس هو: ما تبقى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر، حيث يكون هناك بقايا ظلمة منتشرة، فالتغليس بالصلاة هو: أداؤها في وقت الغلس، يعني: حين يطلع الفجر، لكن بقيت ظلمة من آخر الليل.

فيقول الكرمانی: إن بعض الفقهاء استدلل بقوله تعالى: ((وَأِدْبَارَ النُّجُومِ)) على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل؛ لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون.

يعني: أن صلاة الصبح تكون وقت إدبار النجوم، والنجوم لما ينتشر ضوء الصباح تختفي؛ لأن الضوء ينتشر فيسترها. فهذا الفريق من الفقهاء قالوا: إذا قلنا: إن (إدبار النجوم) صلاة الفجر، ففي هذه الحالة يكون المعنى: صل صلاة الصبح وقت استتار النجوم، ومتى تستتر؟ تستتر بانتشار الضوء الذي هو الإسفار.

وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، على ثلاثة أقوال: القول الأول: إنه يغلس بصلاة الفجر، يعني: تصلي في أول الوقت.

القول الثاني: إنه يصلي في وقت الإسفار.

القول الثالث: -وهو الراجح:- أن أدلة كلا الفريقين صحيحة؛ لكن المقصود: أنه يدخل في الصلاة في وقت الغلس ثم يطيل الصلاة حتى ينصرف منها وقت الإسفار، هذا هو الجمع، والله تعالى أعلم.

حضرت رافع بن خدیجؓ سے، اس حدیث کو، انہیں الفاظ کے ساتھ، ترمذیؒ کے علاوہ بھی بہت سے محدثین نے، اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: حدیث نمبر ۳۲۶۱، مسند احمد، الرسالہ ۲۸ / ۵۱۸، صحیح ابن حبان ۴ / ۳۵۷، المعجم الکبیر: ۴ / ۲۲۹، شرح السنۃ للبیہقی: ۲ / ۱۹۶) وغیرہ

امام ابن حجرؒ اس حدیث کی صحت کے بارے میں فرماتے ہیں ”صححہ غیر واحد“ کئی علماء نے اسے صحیح کہا ہے۔ (فتح الباری: جلد ۲: صفحہ ۵۵) غیر مقلد عالم و محدث شیخ البانیؒ نے بھی اپنی متعدد کتابوں میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلیل: جلد ۱: صفحہ ۲۸۱، رقم ۲۵۸، الصحیح: جلد ۳: صفحہ ۱۰۹، رقم ۱۱۱۵، صحیح الجامع الصغیر: جلد ۱: صفحہ ۲۲۷، رقم ۹۷۰)

امام سیوطیؒ نے اس حدیث کو احادیث متواترہ میں شمار کیا ہے، اور اس کی تخریج کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ا- (سنن) اربعہ (کے مصنفینؒ) اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رافع بن خدیجؓ سے۔

ب- امام احمدؒ، محمود بن لبیدؒ سے۔

ج- امام طبرانیؒ، حضرت بلالؓ، ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ اور حواءؓ سے۔

د- امام بزارؒ، حضرت انسؓ اور قتادہؓ سے۔

ه- امام عراقیؒ، صحابہ کرامؓ میں سے ایک شخص۔ دیکھئے (کطف الازہار المتناثرہ: صفحہ ۷۸، رقم الحدیث ۲۵)

اس حدیث کو متواتر کہنے میں امام مناویؒ اور امام کتانیؒ نے بھی امام سیوطیؒ کی موافقت کی ہے۔ (فیض القدر للمناوی: جلد ۱: صفحہ ۵۰۸، رقم الحدیث: ۱۰۲۴، نظم المتناثر للکتانی: صفحہ ۸۰، رقم ۶۱)

البتہ بعض محدثین نے امام سیوطیؒ کے اس فیصلہ سے اختلاف بھی کیا ہے، وہ حضرت رافع بن خدیجؓ کی حدیث کی تصحیح تو کرتے ہیں، مگر اس حدیث کے متواتر ہونے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ (المداوی لعلل الجامع الصغیر، للشیخ احمد الغماری: ج ۱ / ص ۵۵۰، رقم ۵۰۳۔ ایضاً: ج ۶ / ص ۴۷۴، رقم ۳۵۹۵)

معلوم ہوا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں بالکل صریح ہے، کہ فجر کی نماز کو اسفار میں ادا کرنا چاہیے۔

اس مسئلہ پر اور بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، مگر بوجہ اختصار ہم یہاں صرف اس ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں، جو بالکل صحیح بھی ہے اور اس مسئلہ پر صریح بھی۔

اس حدیث کی ایک تاویل اور اس کا جواب:

جو علماء کرام، غلّس میں نماز فجر کی ادائیگی کو مستحب کہتے ہیں، ان کی طرف سے مذکورہ بالا حدیث کی یہ تاویل کی جاتی ہے (وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار: تأخير الصلاة، سنن الترمذی: جلد ۱: صفحہ ۲۲۳، رقم ۱۵۴) کہ یہاں روشن کر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ فجر بالکل واضح ہو جائے، صبح صادق کا یقین ہو جائے، اس میں کوئی شک نہ رہے، اس وقت فجر پڑھی جائے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے ادا کی جائے۔

مگر خود ائمہ محدثین نے اس تاویل کو رد کیا ہے، چنانچہ:

(۱) امام ابن حجرؒ فرماتے ہیں ”وفي هذا التأويل نظر“ اس تاویل میں نظر ہے۔ (الدرایۃ: ۱/۱۰۳، رقم ۱۰۰) غیر مقلد عالم و محدث شیخ عبدالرحمن مبارکپوریؒ بھی ابن حجرؒ کی اس بات کو نقل کر کے اس پر سکوت کرتے ہیں۔ (تحفۃ الاحوذی: ۱/۴۰۹)

(۲) اسی طرح احادیث الاحکام کے بارے میں لکھی گئی مشہور ترین کتاب ”الامام فی شرح الامام“ میں امام محمد بن علی ابن دقین العیدؒ (م ۲۰۲ھ) فرماتے ہیں ”قال في الإمام: وفسر الإمام أحمد الإسفار في الحديث ببيان الفجر وطلوعه، أي لا تصلوا إلا على تبين من طلوعه، قال: وهذا يردده بعض ألفاظ الحديث أو يبعده“ امام احمدؒ نے اس حدیث میں لفظ اسفار کی تفسیر وضوح فجر سے کی ہے، یعنی اس وقت تک نماز فجر نہ پڑھو جب تک کہ طلوع فجر کا یقین نہ ہو جائے، ابن دقین العیدؒ فرماتے ہیں: اس حدیث کے بعض الفاظ اس تاویل کو رد کرتے ہیں یا بعید بتاتے ہیں۔ ابن دقین العیدؒ کی یہ پوری بات امام زیلعیؒ نے نقل کی ہے۔ دیکھئے (نصب الراية: ۱/۲۳۸)^{۱۷}

یہی امام ابن دقین العیدؒ اپنی دوسری کتاب میں فرماتے ہیں ”قيل فيه: إن المراد بالإسفار: تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا. وفي هذا التأويل نظر. فإنه قبل التبيين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة. فلا أجز فيها“ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ: اسفار سے مراد یہ ہے کہ ”صاف طور سے طلوع فجر ہو جائے، اور دیکھنے والے کو اس کا یقین ہو جائے“

^{۱۷} (نقل الامام الزيلعي في كتابه هذا الكلام عنه، فإن الكتاب ”الإمام“ - حسب علمي - ما طبعت منه إلى الآن إلا المجلدة الأولى من الأصل في أربع مجلدات، يقول الامام ابن دقيق العيد في آخر المجلد الرابع من المطبوع: آخر المجلدة الأولى، والله الحمد والفضل والمنة، يتلوه في أول المجلدة الثانية إن شاء الله تعالى: ذكر التغليس بصلاة الصبح)

، اس تاویل میں نظر ہے، اس لئے کہ طلوع فجر کا یقین ہونے سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، تو اس میں تو سرے سے اجر نہیں ہے۔
(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ۱/ ۱۶۷)

مذکورہ بالا عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ:

اس تاویل کا مطلب ہو گا کہ ”طلوع فجر کا یقین ہونے کے بعد پڑھو گے تو اجر زیادہ ملے گا اور یقین ہونے سے پہلے پڑھو گے تو اجر کم ملے گا۔“ جبکہ یہ بات واضح طور پر باطل ہے، اس لئے کہ طلوع فجر کا یقین ہونے سے پہلے نماز پڑھنا درست ہی نہیں تو اس پر سرے سے اجر ہی نہیں ملے گا، کم زیادہ کی کیا بات۔

کتنی تاخیر سے نماز فجر ادا کی جانی چاہیے:

ہریر بن عبد الرحمنؒ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیجؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نوروا بالصبح قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم“ صبح کو اتنا روشن کر کے پڑھو کہ لوگوں کو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہیں نظر آنے لگے۔ (مسند ابن ابی شیبہ: جلد ۱: صفحہ ۷۸، رقم الحدیث ۸۳، مسند ابی داؤد الطیالسی: جلد ۲: صفحہ ۲۶۶، رقم الحدیث ۱۰۰۳، المعجم الکبیر للطبرانی: جلد ۴: صفحہ ۲۷۷، رقم الحدیث ۴۴۱۴)

اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔

غیر مقلد عالم و محدث شیخ البانیؒ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دیکھئے: (صحیح الجامع الصغیر و زیادۃ: جلد ۱: صفحہ ۲۲، رقم الحدیث ۹۶۹) اور اپنی دو کتابوں میں اس کی سند کو صحیح اور اس کے روایت کو ثقہ کہا ہے۔ دیکھئے: (ارواء الغلیل: جلد ۱: صفحہ ۲۸۴، الثمر المستطاب: جلد ۱: صفحہ ۸۴) المطالب العالیہ کے محققین نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ (المطالب العالیہ، محققاً: ۳/ ۱۷۱)

اس حدیث سے متعلق چند ملاحظات:

(۱) اس سند کے بارے میں شیخ البانیؒ نے اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ ہریر بن عبد الرحمنؒ نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیجؓ سے نہیں سنا ہے، لیکن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه من جده رافع۔ (الثمر المستطاب: ۱/ ۸۴)

جبکہ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں انہوں نے اپنے دادا سے سماع کی تصریح کی ہے، پس اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ حدیث متصل ہے، لکن قد صرح بسماعہ من جدہ فی روایۃ کما یأتی ، فإذا ثبت ذلك فهو متصل۔ (ارواء الغلیل: ۲۸۳/۱)

اور مسند ابن ابی شیبہ کی صحیح سند میں ہریر بن عبد الرحمنؓ نے اپنے دادا سے سماع کی صراحت کی ہے۔ قال: سمعت ہریر بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج، قال: سمعت جدي رافع بن خدیج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ (۸۳/۱، رقم ۸۳)

(۲) اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن اسماعیل المدنی آئے، دراصل یہاں ابراہیم بن اسماعیل المدنی نہیں بلکہ ابراہیم بن سلیمان، ابو اسماعیل المؤدب ہیں، ابو نعیمؒ سے نسبت میں چوک ہو گئی۔

امام عبد الرحمن بن ابی حاتمؒ نے اپنے والد سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ابو نعیم سے نسبت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، ابراہیم بن اسماعیل المدنی کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، کئی محدثین نے ابو اسماعیل المؤدب کی سند سے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے، اور یہی زیادہ مناسب ہے۔¹⁸

¹⁸ ان کے الفاظ یہ ہیں:

وسألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن هرير بن عبد الرحمن، عن جدہ رافع بن خديج: قال: قال رسول الله (ﷺ) لبلال: نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم؟ قال أبي: حدثنا هارون بن معروف وغيره، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب، عن هرير: وهو أشبه۔ (علل الحديث لابن أبي حاتم: جلد ۲: صفحہ ۳۰۱، رقم ۳۸۵)

وسمعت أبي وذكر حديث إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب ، عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جدہ رافع، عن النبي ﷺ أنه قال لبلال: نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم.

قال أبي: روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي نعيم ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن هرير بن عبد الرحمن، عن جدہ، عن النبي ﷺ۔

قال أبي: وسمعنا من أبي نعيم كتاب إبراهيم بن إسماعيل: الكتاب كله، فلم يكن لهذا الحديث فيه ذكر، وقد حدثنا غير واحد عن أبي إسماعيل المؤدب۔

قلت لأبي: الخطأ من أبي نعيم، أو من أبي بكر بن أبي شيبة؟

مزید یہ کہ معجم کبیر میں محمد بن بکار بن الریان (ثقفہ - تقریب: ۵۷۵۸) نے ابو اسماعیل المؤدب کی تصریح کی ہے۔
(المعجم الکبیر للطبرانی: جلد ۴: صفحہ ۷۷، رقم الحدیث ۴۴۱۴)، لہذا یہاں پر ابو اسماعیل المؤدب ہی ہیں۔

(۳) ابراہیم بن سلیمان ابو اسماعیل المؤدب کے والد کے بارے میں ایک قول اسماعیل کا بھی ہے، ”وقد قيل إبراهيم بن إسماعيل“ (مشاہیر علماء الأمصار: صفحہ ۷۷، رقم ۱۳۹۳) لہذا اس قول کے مطابق ان کا بھی نام ابراہیم بن اسماعیل، ابو اسماعیل المؤدب ہو گا۔

(۴) ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع المدنی - ضعیف ہیں۔ (التقریب: ۱۴۸)

جبکہ ابراہیم بن سلیمان ^۱ مؤدب کی کئی علماء (امام احمد، ابن معین، عجل، دارقطنی، نسائی، ابو داؤد، ابن حبان) نے توثیق کی ہے۔
(تہذیب الکمال: جلد ۲: صفحہ ۹۹، رقم الترجمة ۱۷۸)

اسی طرح شیخ البانی نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ (اگلا نمبر ملاحظہ فرمائیے)

(۵) مسند ابی داؤد الطیالسی کی سند میں ”ابو ابراہیم“ آیا ہے، شیخ البانی کہتے ہیں، ابو ابراہیم یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں کلمہ (ابو) زیادہ ہو گیا ہے، صحیح ابراہیم بن سلیمان ابو اسماعیل المؤدب ہے، اور وہ ثقہ ہیں۔

وأما أبو ابراهيم هذا , فلم أعرفه , ولعل كلمة (أبو) زيادة ووهم من بعض النساخ , فإن الحديث معروف من رواية أبي إسماعيل المؤدب عن هرير , كما يأتي وأبو إسماعيل اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا , وهو ثقة كما قال الدارقطني وابن معين وغيرهما . (رداء الغلیل: ۱/۲۸۴)

معلوم ہوا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کی سند پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے، تمام کے جوابات دیدئے گئے، فالحمد لله علی ذلک۔

قال: أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر؛ إما محمد بن يحيى أو غيره؛ فعلى هذا، يدل أن الخطأ من أبي نعيم. يعني: أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب، وغلط في نسبته، ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. (علل الحديث لابن أبي حاتم: ۲/۳۱۹، رقم ۴۰۰)

اس حدیث کے مطابق علماء احناف کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اتنی ہی تاخیر سے پڑھنا مستحب کہ لوگوں کو اپنے تیر گرنے کی جگہ نظر آنے لگے۔ (اعلاء السنن: ۲/۳۳) 19

فجر کی نماز کب پڑھنا چاہیے چند علماء احناف کے کلام سے اس کی وضاحت:

مولانا سید زوار حسین صاحب^{۲۰} فرماتے ہیں:

”فجر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ سورج نکلنے کا شک ہو جائے، بلکہ جب اسفار یعنی اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے اور قرأت مستحبہ یعنی چالیس سے ساٹھ تک آیتیں 20 ترتیل کے ساتھ

19 ان کے الفاظ یہ ہیں: ”ولعلک قد عرفت أن الحنفیة لا یریدون بالاسفار إلا ما ورد فی الحدیث من أن ینور بقدر ما یبصر القوم مواقع نبہم“۔

20 فجر کی رکعتوں میں قرأت مستحبہ کی مقدار سے متعلق، فقہ حنفی میں تین اقوال ہیں:

۱- سورہ فاتحہ کے علاوہ چالیس آیتیں۔

۲- پچاس آیتیں۔

۳- ساٹھ سے سو آیتوں تک تلاوت کرے،

اختلاف اقوال کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے فجر میں مختلف سورتیں تلاوت فرمانا منقول ہے، ان اقوال میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ امام اور مقتدیان کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے۔

وفي (الجامع الصغير) يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في (الأصل) على الأربعين وفي (المجرد) ما بين الستين إلى المائة والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام فقيل: ما في (المجرد) محمول على الراغبين وما في (الأصل) على الكسالى والضعفاء أو ما في (الجامع) على الأوساط ورد في (الفتح) بأنه لا يجوز حمل فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على ذلك إذ لم يكونوا كسالى. أقول: يجوز أن يراد بالكسالى الضعفاء ولا ينكر أنه عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه في بعض الأحيان الضعفاء فجاز أنه كان يرعى حالهم إذا صلوا معه وقيل: ينظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الأشغال وقتها وقيل: يقرأ في الآيات القصار مائة وفي الأوساط خمسين وفي الطوال أربعين. (التمهات: ۱/۲۳۳)

وفي الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ويروى من أربعين آية إلى ستين ومن ستين إلى مائة، وهكذا ذكر الطحاوي أيضاً ومراده أن يوزع الأربعين أو الخمسين بأن يقرأ في الركعة الأولى خمسا وعشرين وفي الثانية بما بقي إلى تمام الأربعين لا أن يقرأ في كل ركعة أربعين أو خمسين، ثم قيل المائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل ما يقرأ فيهما وقيل بالتوفيق بين الروايات كلها واختلف في وجه التوفيق فقيل إنه يقرأ بالراغبين إلى مائة وبالكسالى إلى أربعين وبالأوساط إلى الستين وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها ففي الشتاء يقرأ مائة وفي الصيف أربعين وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين. وقيل ينظر إلى طول الآيات وقصرها فيقرأ أربعين إذا كانت طويلاً كسورة الملك ويقرأ خمسين إذا كانت أوساطاً وما بين ستين إلى مائة إذا كانت قصاراً كسورة المزمل والمدثر والرحمن وقيل ينظر إلى قلة الأشغال

(ٹھہر ٹھہر کر) دونوں رکعتوں میں پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر شاید کسی وجہ سے یہ نماز درست نہ ہوئی ہو، خواہ طہارت میں خلل ہو یا نماز میں تو طہارت کر کے دوبارہ قرأت مستحبہ مذکورہ کے ساتھ سنت کے موافق سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی جاسکتی ہو، ایسے وقت میں نماز (فجر) پڑھنا افضل ہے۔ (عمدة الفقہ: ۲/ ۱۸)

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:

”مردوں کیلئے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اور اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے اور اس میں چالیس پچاس آیتوں کی تلاوت اچھی طرح کی جاوے اور بعد نماز کے اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تو اسی طرح چالیس پچاس آیتیں اس میں پڑھ سکیں۔“ (بہشتی زور، نماز کے وقتوں کا بیان، مسئلہ نمبر ۱)

مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ فرماتے ہیں:

”نماز (فجر) ایسے وقت شروع کی جائے کہ اس میں قراءت مسنونہ کرنے کے بعد اگر فساد کی صورت پیش آجائے تو بطریقہ مسنونہ اعادہ کر سکیں، تجربہ سے ثابت ہوا کہ طلوع آفتاب سے تقریباً آدھ گھنٹہ قبل قاعدہ مذکورہ کے مطابق نماز ہو سکتی ہے۔“ (احسن الفتاویٰ: جلد ۲: صفحہ ۱۴۱)

مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بارک اللہ فی علمہ و عمرہ فرماتے ہیں:

”نماز فجر حنفیہ کے نزدیک اسفار یعنی اجالے میں پڑھنا افضل ہے، البتہ نماز طلوع آفتاب سے اتنے پہلے ختم ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے تو طوالت مفصل^{۲۱} کی قراءت کے ساتھ اعادہ ہو سکے اور پھر بھی کچھ وقت بچ رہے۔“ (فتاویٰ عثمانی: جلد ۱: صفحہ ۳۶۰)

وكثرتها وقيل يعتبر حال نفسه فإذا كان حسن الصوت يقرأ مائة وإلا فأربعين وأصل اختلاف الروايات فيها اختلاف الآثار في ذلك فروي عن جابر بن سمرة أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد» ونحوها وكانت صلاته بعد إلى تخفيف وروي عن أبي برزة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة» وعن أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان» (تبيين الحقائق: ۱/ ۱۳۰)

^{۲۱} طوالت مفصل سے مراد سورہ حجرات سے سورہ بروج ہے (وطوال المفصل من سورة: الحجرات إلى: والسماء ذات البروج)۔ (عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۵/ ۲۳۸) وفي تحديد السور من حيث طولها وقصرها وأوساطها نقول: ذهب الشافعية إلى أن طوالت المفصل من الحجرات إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن الكريم. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن طوالت المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج، وأوساطه من الطارق إلى أول البينة، وقصاره من البينة إلى آخر القرآن

افضلیت اسفار کی وجہ:

اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جماعت کی کثرت ہو جاتی ہے، اندھیرے میں پڑھنے کے بجائے کچھ اجالا ہو جانے کے بعد پڑھنے سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو پاتے ہیں، اور تکثیر جماعت مطلوب و محمود ہے۔ (ولأن في التغليس تقليل الجماعة لكونه وقت نوم وغفلة، وفي الإسفار تكثرها فكان أفضل، بدائع الصنائع: ۱/ ۱۲۵)

خود حضرت نبی کریم ﷺ ادا نیکی نماز فجر میں کثرت جماعت کا لحاظ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اذان کے بعد مسجد تشریف لاتے، اگر آپ دیکھتے کہ لوگ کم ہیں تو آپ بیٹھ جاتے، پھر نماز پڑھاتے، اور اگر دیکھتے کہ صحابہ کرام جمع ہیں تو نماز پڑھا دیتے۔²² (فوائد ابی محمد الفاکہی: صفحہ ۲۹۳، رقم ۱۱۳، ۱۱۵، واللفظ لہ، المستدرک علی الصحیحین: ۱/ ۳۱۸، رقم ۷۲۴، سنن ابی داؤد: ۱/ ۱۳۹، رقم الحدیث ۵۳۵-۵۳۶، آمالی ابن بشران، الجزء الاول: صفحہ ۳۰۷، رقم ۹۳۸، السنن الکبریٰ للبیہقی: ۲/ ۳۱، رقم ۲۲۸۳)²³

الکرم۔ وقال المالکیہ: إن طوال المفصل كذلك من الحجرات لكنها إلى سورة النازعات، وأوساط المفصل من عبس إلى سورة "والليل"، وقصاره من "الضحى" إلى آخر القرآن۔ أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن أول المفصل هو سورة "ق" وقيل في المذهب: "الحجرات"، وأوساطه من "عم" إلى سورة "الضحى"، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن۔ (الدر المختار ۱/ ۵۰۴، الشرح الكبير ۱/ ۲۴۷، كشف القناع ۱/ ۳۹۹، إكمال المعلم بفوائد مسلم: ۲/ ۲۷۱)

²² فوائد ابی محمد الفاکہی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

أخبرني أبي، أخبرني عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة۔

قال ابن جريج: وحدثني موسى أيضا، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقى، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه مثل هذا الحديث۔

²³ پہلی سند کا حال:

(۱) عبد اللہ بن محمد بن العباس ابو محمد الفاکہیؒ: ثقہ، مکثر ہیں۔ (الروض الباسم: ۱/ ۲۱۳، رقم ۵۰۶)

(۲) ان کے والد محمد بن العباس ابو عبد اللہ الفاکہیؒ: امام ابو الطیب المکی الفاسیؒ (م ۸۳۲ھ) نے انہیں فضل و عدالت سے متصف کیا ہے، اور ان پر جرح کی نفی کی ہے۔ (فإن كتابه يدل على أنه من أهل الفضل، فاستحق الذكر، وأن يوصف بما يليق به من الفضل والعدالة، أو

الجرح، وحاشاہ من ذلك۔ (العقد الثمین: جلد ۲: صفحہ ۱۱۰، رقم ۹۰) اور شیخ معلیٰ نے ان کی بات کو نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے۔ (فقد اثنی علیہ الفاسی فی ترجمته من "العقد الثمین" ونزہہ عن أن يكون مجروحًا)۔ (النکت الجیاد: ۱ / ۵۳۱، رقم ۶۳۵)

نیز دوسری کتابوں میں ان کی متابعت بھی موجود ہے۔

(۳) عبد المجید بن ابی رواد۔ صدوق یخطی۔ (التقریب: ۴۱۶۰) لیکن یہ ابن جریج کی روایت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ (تہذیب الکمال: ۱۸ / ۲۷۱، رقم ۳۵۱۰) اور یہ روایت بھی ابن جریج سے ہی مروی ہے، لہذا وہ اس سند میں حجت ہوں گے۔

(۴) ابن جریج۔ ثقہ فاضل، مدلس، یرسل۔ (التقریب: ۴۱۹۳) اس روایت میں ابن جریج نے سماع کی تصریح کی ہے۔

(۵) موسیٰ بن عقبہ۔ ثقہ۔ (التقریب: ۶۹۹۲)

(۶) سالم ابی النضر۔ ثقہ، ثبت۔ (التقریب: ۲۱۶۹)

ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، سالم ابی النضر۔ سند کا یہ حصہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ دیکھئے: (صحیح مسلم: ۱۷۴۲) البتہ سالم ابی النضر تابعی ہیں اس لئے یہ روایت مرسل ہے۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: یہ سند قوی و مرسل ہے۔ وإسناده قوي مع إرساله۔ (فتح الباری: ۲ / ۱۱۰)

لیکن اس کی متابعت اگلی سند سے ہوتی ہے:

دوسری سند کا حال:

(أخبرني أبي، أخبرني عبد المجيد،) قال ابن جريج: وحديثي موسى أيضا، عن نافع بن جبیر، عن مسعود بن الحكم الزرقی، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه مثل هذا الحديث۔

اس میں ابو محمد الفاکی، ان کے والد، عبد المجید، ابن جریج اور موسیٰ بن عقبہ کا حال بیان ہو گیا۔

(۶) نافع بن جبیر۔ ثقہ۔ (التقریب: ۷۰۷۲)

(۷) حضرت مسعود بن الحكم الزرقیؒ یہ صحابی ہیں۔ (التقریب: ۶۶۰۹)

(۸) حضرت علیؒ مشہور صحابی جلیل ہیں۔

نافع بن جبیر، مسعود بن الحكمؒ، علیؒ یہ سند مسلم کی شرط پر ہے۔ دیکھئے: (صحیح مسلم: ۹۶۲) معلوم ہوا یہ سند مر فوع متصل اور صحیح ہے۔ امام حاکمؒ نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے: یہ حدیث شیعین کی شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبیؒ نے بھی اسے شیعین کی شرط پر کہا ہے۔ (المستدرک علی الصحیحین: جلد ۱: صفحہ ۳۱۸، رقم ۷۲۴) غیر مقلد عالم شیخ البانیؒ پہلی سند کے بارے میں کہتے ہیں: یہ سند مرسل ہے اور حافظ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سند قوی، مرسل ہے، اور دوسری سند

۲ وضاحتیں:

(۱) اس حدیث کی بعض روایتوں میں 'بعد النداء' (اذان کے بعد) کا جملہ ہے اور بعض میں "حين تقام الصلاة" (جب اقامت کہی جاتی) ہے، بعض علماء نے اس کی وجہ سے اس روایت پر کلام کیا ہے، اور بعض نے اس میں تاویل کی ہے۔ مگر ان میں کوئی تعارض یا اختلاف نہیں ہے، ان دونوں جملوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ اذان کے بعد، اقامت کے وقت جب تشریف لاتے اور صحابہ کرام کی تعداد کچھ کم محسوس ہوتی تو آپ کچھ دیر انتظار فرمالیتے۔

(۲) اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز میں آپ کا ایسا معمول تھا، نیز صحابہ کرام سے یہ بعید ہے کہ وہ نماز کیلئے دیر سے تشریف لاتے ہوں، البتہ کبھی ایسا ہو جاتا کہ آپ ﷺ تشریف لے آتے اور کچھ صحابہ کرام کو کسی وجہ تشریف لانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو تعداد کچھ کم محسوس ہوتی، تو آپ ﷺ کچھ دیر انتظار فرمالیتے۔ جس سے اتنی بات واضح طور معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ جماعت کی کثرت کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔

حنفیہ کے نزدیک افضلیتِ اسفار کی یہی علت ہے۔ (والذي يؤيد كلام الشراح أن ماذكره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثير الجماعة)۔ (شامی: ۱/۲۴۹)

ایک اہم تنبیہ:

افضلیتِ اسفار کی اسی علت (تکثیر جماعت) کی وجہ سے، علماء احناف کی ایک جماعت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر لوگ غلّس میں ہی جمع ہو گئے ہوں تو اسفار تک انتظار کرنے کی بجائے غلّس میں ہی فجر ادا کر لینا افضل ہے۔

مفتی سعید صاحب پالنپوری (بارک اللہ فی علمہ و عمرہ) تحریر فرماتے ہیں کہ "فجر ادا کرنے کا مستحب وقت کیا ہے؟۔۔۔۔۔ اور حنفیہ کہتے ہیں یہ حالات کے تابع ہے، اگر اول وقت میں سب نمازی آجائیں تو غلّس میں فجر پڑھنا افضل ہے، ورنہ اسفار میں یعنی تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔ (تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری: جلد ۲: صفحہ ۴۳۴)

کے بارے میں کہتے: یہ سند جید متصل ہے، اور اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ (سلسلہ احادیث صحیحہ: ۷/۶۶۸، رقم الحدیث ۳۲۱۰) مگر دوسری کتابوں میں اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ (ضعیف ابی داؤد: ۱/۱۹۴) مگر شاید یہ پہلے کی تحقیق ہے، اسلئے کہ اجمالاً بیان کیا ہے، جبکہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تفصیل ذکر کر کے اس کی تصحیح کی ہے، معلوم ہوا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

مزید عبارات:

قال ابن عابدين رحمہ اللہ: والذي يؤيد كلام الشراح أن ما ذكره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثير الجماعة۔ (رد المحتار: ۱/۲۴۹)

قال الإمام حافظ الدين هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة كتكثير الجماعة وأنكر ذلك بعض المتأخرين وقال قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاً والإبراد بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس من غير اشتراط جماعة فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم ويجاب لحافظ الدين أن الصريح محمول على ما إذا تضمن ذلك فضيلة كتكثير الجماعة؛ لأنه إذا لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة۔ (الجوهرية النيرة: ۱/۲۳) وانظر (البحر الرائق: ۱/۱۶۳، نواقض التيمم)

محدث کبیر، مولانا نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں: (الاطلاع) في باب تيمم مبسوط السرخسي يستحب الغسل وتعجيل الظهر إذا اجتمع الناس۔ (العرف الشذی ۱/۱۷۵)، وفي «المبسوط» في باب التيمم: أن فضل الإبراد بالظهر والإسفار بصلاة الفجر، إنما هو عند عدم اجتماع القوم، فإن اجتمعوا قبله فالأفضل التعجيل۔ (فيض الباری: ۲/۱۶۸، رقم ۵۶۲) مزید تفصیل کیلئے دیکھئے: (معارف السنن للعلامة البنوری: جلد ۲: صفحہ ۳۸، تحت ”تیمم“)

اس سے دو اعتراضات کا جواب بھی ہو گیا:

اعتراض نمبر (۱):

اگر احناف کے نزدیک فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا افضل ہے، تو پھر وہ رمضان کے فضیلت والے مہینہ میں اس فضیلت کو چھوڑ کر غلّس میں ہی کیوں نماز ادا کر لیتے ہیں۔

جواب:

رمضان المبارک میں لوگ تہجد اور سحری کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کیلئے غلّس ہی میں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اسلئے غلّس میں فجر کی نماز ادا کر لی جاتی ہے، اسلئے کہ ایسی صورت میں یہی افضل ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ فتاویٰ رحیمیہ سے ایک سوال و جواب تحریر کیا جاتا ہے:

سوال:

رمضان میں رات کو لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سحری کے بعد فجر تک بیدار رہنا ان پر شاق گذرتا ہے، بعض تو گھر میں نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور بعض نماز کے وقت بیدار ہو جانے کے ارادے سے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، بروقت آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں ثواب جماعت سے محروم رہتے ہیں اور بعضوں کی تو نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اگر صبح صادق کے بعد جلد جماعت کر لی جائے تو سب جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے؟

الجواب:

رمضان میں مذکورہ علت کی وجہ سے نماز فجر ہمیشہ کے وقت سے جلد پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اولیٰ ہے سب لوگ شرکت فرمائیں گے اور جماعت بڑی ہوگی اسکی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:

”حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا ﷺ کے ساتھ سحری کھائی پھر صبح کی نماز کیلئے کھڑے ہو گئے، راوی نے دریافت کیا سحری اور نماز میں کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا کہ جتنی دیر میں پچاس آیتیں پڑھ سکیں۔“²⁴

پچاس آیات تو ایک اندازہ ہے، سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد یعنی صبح صادق بعد پندرہ بیس منٹ ٹھہر کر نماز پڑھی جائے تو بہتر ہے، اتنا فاصلہ استنجاء وغیرہ سے فراغت کیلئے کافی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (فتاویٰ رحیمیہ، کتاب الصلوۃ: جلد ۴: صفحہ ۷۶)

معلوم ہوا رمضان المبارک میں جبکہ لوگ غلّس ہی میں نماز فجر کیلئے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت ادائیگی فجر میں ”تکثیر جماعت“ بھی ہے، تو ایسی صورت میں غلّس ہی میں فجر کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔

اعتراض نمبر (۲):

بعض احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ ﷺ اور اسلاف، غلّس میں فجر ادا فرمایا کرتے تھے۔

اس کے ۲ جواب ہیں:

²⁴ الفاظ یہ ہیں: ”عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قلت كم كان قدر ذلك، قال: قدر خمسين آية“۔ (ترمذی: ۱/ ۸۸، ابواب الصوم، باب ما جاء في تأخير السحور)

(اول) مذکورہ بالا اہم تنبیہ اور اعتراض نمبر ۱ کے جواب (یعنی ص: ۳۸ پڑھنے) سے اسکا جواب بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے، کہ صحابہ کرامؓ اور اسلاف امت ہر رات کی اسی طرح قدر کرتے تھے جس طرح ہم شب قدر کی کرتے ہیں، راتوں کو تہجد میں گزارتے اور دن کو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، خود قرآن کرام میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”والذین یبیتون لربہم سجداً وقیاماً“۔ (الفرقان: ۶۴) ”اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے (کبھی) سجدہ میں ہوتے ہیں، اور (کبھی) قیام میں۔“

لہذا وہ نماز فجر کیلئے بھی غلّس ہی میں جمع ہو جاتے، پس اس صورت میں افضل یہی ہے کہ غلّس ہی میں نماز فجر ادا کر لی جائے۔ جبکہ آج کے دور میں، فجر کو تاخیر سے پڑھنے میں جماعت کی کثرت ہوتی ہے۔ لہذا آج کے دور میں اسفار ہی میں فجر کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اور رمضان میں غلّس میں جماعت کی کثرت ہوتی ہے۔ تو غلّس ہی میں فجر کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔

(دوم) اسلاف امت فجر میں طویل قرأت کیا کرتے تھے، چنانچہ:

- عموماً نبی کریم ﷺ ۶۰ سے ۱۰۰ آیتوں تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری / ۷۷۱)
- ایک مرتبہ آپ ﷺ نے سورہ مؤمنون پڑھنی شروع کی (جو تقریباً آدھے پارے کی ہے)۔ (مسلم: ۳۵۵)
- حضرت ابو بکرؓ نے، مکمل سورہ بقرہ تلاوت فرمائی۔ (جو ڈھائی پارہ ہے)۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۶۵) وغیرہ
- حضرت عمرؓ بھی سورہ یوسف اور سورہ یونس جیسی طویل سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (طحاوی: ۱۰۷۶)
- ایک مرتبہ آپؐ نے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل تلاوت فرمائی (جو ایک پارہ سے زیادہ ہے)۔ (طحاوی: ۱۰۷۹)
- حضرت عمرؓ صرف خود طویل قرأت نہیں کرتے، بلکہ آپؐ نے اپنے گورنروں کو بھی حکم فرمایا تھا کہ طویل قرأت کیا کریں، چنانچہ حضرت ابو موسیٰؓ کو خط لکھا کہ اور فرمایا کہ فجر کی نماز غلّس میں پڑھو اور تطویل قرأت کرو۔ (قال: قرأت کتاب عمر، إلی أبي موسى فیہ مواقیت الصلاة، فلما انتہی إلی الفجر، أو قال: إلی الغداة، قال: «قم فیہا بسواد، أو بغلّس وأطل القراءة»)، (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۳/۱، رقم الحدیث ۳۳۳۵، مصنف عبد الرزاق: ۱/۵۷۰، رقم ۲۱۷۰، شرح معانی الآثار: ۱/۱۸۱، رقم ۱۰۸۶، ۱۰۸۷)

اس کی سند کو سلفی عالم شیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفی نے صحیح کہا ہے۔ (التحجیل: صفحہ ۶۷) اسی طرح المطالب العالیہ کے سلفی محققین نے کہا ہے کہ یہ اثر حضرت عمرؓ سے ثابت ہے۔ (المطالب العالیہ: جلد ۳: صفحہ ۱۲۵ اور ۱۵۹، رقم الحدیث ۲۵۳، ۲۵۱) اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کا عام معمول فجر میں طویل قرأت کرنے کا تھا۔ اس وجہ سے وہ فجر کی نماز غلّس میں شروع فرماتے، تاکہ طویل قرأت کر سکیں۔

البتہ بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ کبھی اسفار بھی کیا کرتے تھے:

(۱) حضرت علیؓ (کان علي رضي الله عنه ينور بالفجر أحياناً ، ويغسل بها أحياناً) کبھی غلّس میں نماز پڑھتے اور کبھی اسفار میں۔ (شرح معانی الآثار للطحاوی: جلد ۱: صفحہ ۱۸۰، رقم الحدیث: ۷۵۰۷۵ واللفظ له، الصلاة لأبي نعيم الفضل ابن دكين: صفحہ ۲۲۳، رقم الحدیث ۳۳۶)

اس کی سند کے تمام روات ثقہ ہیں مگر سیف بن ہارون کی اکثر علماء جرح و تعدیل نے تضعیف کی ہے۔ بہر حال یہ سند سیف بن ہارون کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ اگلے آثار سے اس کو تقویت ملتی ہے۔

- حضرت علیؓ نے قبرؓ سے کہا أسفر أسفر یعنی روشن کرو روشن کرو۔ (مصنف عبد الرزاق: ۱ / ۵۶۹، مصنف ابن أبي شيبة: حدیث نمبر ۳۲۶۳، طحاوی: ۱ / ۱۸۰، الاوسط ابن المنذر: ۱ / ۳۷۸)

(۲) ابو دراءؓ نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو یہ تمہارے لئے زیادہ سجدہ داری کی بات ہے۔ (مصنف ابن أبي شيبة: حدیث نمبر ۳۲۶۶)

ان دونوں اثروں کو سلفی عالم شیخ زکریا غلام قادر نے صحابہ کے صحیح آثار میں نقل کیا ہے۔ (ماصح من آثار الصحابة في الفقه: باب وقت الفجر: ۱۷۰)

ان تینوں آثار سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کبھی اسفار میں نماز فجر ادا کرتے اور کبھی غلّس میں۔

نوٹ: ابن مسعودؓ، مغیرہؓ، حسین بن علیؓ سے بھی اسفار میں نماز فجر ادا کرنا مروی ہے۔ (مصنف ابن أبي شيبة: ج ۳: ص ۱۲۶-۱۳۱)

تطبيق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ:

(۱) اسفار میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ (اس لئے کہ موجودہ دور میں عام طور سے اسی وقت جماعت کی کثرت ہوتی ہے)

(۲) البتہ اگر غلس میں ہی سب لوگ جمع ہو جائیں (جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے،) تو پھر اسی وقت پڑھ لینا افضل ہے۔

(۳) نیز اگر عام معمول طویل قرأت کا ہے۔ تو غلس میں شروع کریں اور اسفار میں ختم، صحابہ کرام اور اسلاف امت تہجد گزار ہوا کرتے تھے، لہذا غلس ہی میں فجر کیلئے جمع ہو جاتے۔ اور ان کا عام معمول طویل قرأت کا تھا، اسلئے وہ غلس میں نماز شروع کر دیتے اور ختم ہوتے ہوتے اسفار ہو جاتا۔ (اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہیں، دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ: حدیث نمبر ۳۲۷۹، اسنادہ صحیح)

- لیکن بعض مرتبہ غلس میں شروع کرتے اور قرأت طویل نہ کرتے تو غلس میں ہی نماز مکمل ہو جاتی۔

- اور بعض مرتبہ اسفار میں ادا کرتے۔ (جماعت کی کثرت کے لئے)

ان تمام احادیث و آثار میں امام طحاویؒ (م ۳۲۱) نے ”تقریباً“ اسی طرح کی تطبیق دی ہے۔ اور اسے علماء ثلاثہ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا مسلک قرار دیا ہے۔ (شرح معانی الآثار: ۱/ ۱۷۹ - ۱۸۴) اور اس تطبیق پر تمام روایتیں جمع ہو جاتی ہیں۔

آج اسفار میں نماز کیوں:

لیکن آج کے زمانہ میں اسفار ہی میں نماز فجر ادا کرنا افضل و مستحب ہے، اس لئے کہ:

اولاً تہجد گزاروں کی ایسی کثرت نہیں رہی کہ غیر رمضان میں، غلس ہی میں تمام لوگ نماز فجر کیلئے جمع ہو جاتے ہوں، نہ طویل قرأت کا معمول ہے،

دوم اب تکثیر جماعت (جس کی رعایت خود نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے) اسفار میں ہے، لہذا اب اسفار ہی میں پڑھنا افضل ہے۔

غیر مقلدین کی پیش کردہ ۲ روایتیں اور ان کا جواب:

پہلی روایت:

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے پہلی روایت یہ پیش کی: کہ

نبی کریم ﷺ صبح کی نماز پڑھتے پھر (نماز کے بعد) عورتیں اپنی چادروں سے لپٹی ہوئی نکلتیں، اور پہچانی نہیں جاتیں (من الغسل) اندھیرے کی وجہ سے (صحیح بخاری)۔ (ضرب حق: شمارہ ۶: ص ۲۴)

اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ غلّس میں نماز شروع فرماتے اور غلّس میں ختم فرماتے۔

الجواب:

اولا اس میں ”من الغسل“ اندھیرے کی وجہ سے“ یہ جملہ حضرت عائشہؓ کا نہیں ہے، بلکہ راوی کی طرف سے بڑھایا ہوا ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ:

یہی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری جگہ بغیر اس جملہ کے ہے۔ دیکھئے (بخاری: ۳۷۲، مسلم: ۶۳۵)، سنن ابن ماجہ میں یہی روایت بالکل صحیح سند سے ہے، جس میں صراحت ہے کہ ”نعنی من الغسل“۔ یعنی راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کی مراد یہ ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے۔

اسی طرح یہ روایت مسند ابی یعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ (وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض) ہم ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں پہچان پاتے، (مسند ابی یعلیٰ: ۴۴۳۹) اس کے محقق اور عرب عالم شیخ حسین سلیم اسد نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس روایت میں ”من الغسل“ کا لفظ حضرت عائشہؓ کا نہیں، بلکہ کسی راوی کی طرف سے مدرج ہے۔

دوم بلکہ مسند ابی یعلیٰ کی اس روایت سے اس حدیث کا شان وروود مزید واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نماز کا وقت نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد آنے والی عورتوں کا پردہ کا اہتمام اور بعد کی عورتوں کا اس میں تساہل بیان کر رہی ہیں۔

حدیث کے مکمل الفاظ یوں ہیں:

أن عائشة قالت: «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا، وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض»۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم ﷺ عورتوں کی یہ حالت دیکھتے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ انہیں مسجدوں سے ایسے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا، میں نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی چادروں میں نماز پڑھتیں اور لوٹ آتیں کوئی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں پہچانتا۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں عورتوں کا پردہ کا اہتمام بیان کر رہی ہیں، اور بعد کی عورتوں کا اس میں تساہل، ان کے بیان کا مقصد فجر کی نماز کا وقت بتانا نہیں ہے۔

سوم اگر یہاں یہ معنی لیا جائے کہ غس کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھیں، تو خود صحیح بخاری کی دوسری روایت سے تعارض لازم آئے گا، حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (وكان ينفثل من صلاة الغداة، حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة) آپ ﷺ جب نماز ختم فرماتے تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ آدمی اپنے پڑوس والے کو پہچان لیتا۔ (صحیح بخاری: ۵۹۹)

اسی طرح ایک روایت میں ہیں کہ (والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفصح البصر) آپ ﷺ اس وقت نماز ختم فرماتے جب آنکھوں کو دور کی چیز نظر آنے لگتی۔ (نسائی ۱/۹۴ - ۹۵، مسند احمد ۳/۱۲۹، ۱۶۹) سلفی عالم و محدث شیخ البانیؒ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلیل: ۱/۲۸۰)

معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث سے یہ مراد لینا کہ آپ ہمیشہ غس میں نماز ختم کرتے تھے، دوسری صحیح روایتوں کے معارض بھی ہے۔

چہارم آپ ﷺ کی زمانے میں لوگ تہجد گزار تھے، اور وہ نماز فجر کی ادائیگی کیلئے غس ہی میں مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، اسلئے غس میں فجر کی نماز ادا کر لی جاتی تھی، کیونکہ ایسی صورت میں یہی افضل ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اور آپ ﷺ کا عام معمول بھی طویل قرات کا تھا۔ جس کی تفصیل گزر چکی، نیز اس بات کا اشارہ ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی ملتا ہے۔ (دیکھئے سوم) اس لحاظ سے بھی نماز کو غس میں شروع فرماتے۔ لہذا اگر طویل قرات یا جماعت کی تکثیر کی وجہ سے غس میں نماز شروع کی جائے، تو اس کی اجازت ہے۔

لیکن کیا غیر مقلدین ان دونوں وجوہات کی بنا پر غس میں نماز شروع کرتے ہیں؟؟؟

دوسری روایت:

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے ایک روایت یہ بھی پیش کی کہ

نبی کریم ﷺ (صلی الصبح مرة بغسل، ثم صلی مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتی مات، لم يعد إلى أن یسفر) نے ایک مرتبہ غس میں نماز ادا فرمائی، پھر دوسری مرتبہ اسفار میں نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ ہمیشہ غس میں ہی نماز ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ (ضرب حق: شمارہ ۶: ص ۲۵)

الجواب:

اولا اس کی وجہ بیان کر دی کی گئی، کہ آپ ﷺ کی زمانے میں لوگ تہجد گزار تھے، اور وہ نماز فجر کی ادائیگی کیلئے غس ہی میں مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ آج بھی رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد جب لوگ غس میں ہی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو پورے رمضان میں نماز فجر غس میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ لہذا تکثیر جماعت یا طویل قرات کے وجہ سے، نماز فجر کو غس میں ہی ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور غیر رمضان میں تکثیر جماعت چونکہ اسفار میں ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اکثر لوگ اب تہجد گزار نہیں رہے۔ لہذا غیر رمضان میں نماز فجر میں اسفار افضل ہے۔ واللہ اعلم

دوم اس روایت میں زہریؒ (م ۲۵۵ھ) موجود ہیں جو کہ مدلس ہیں۔ (فتح المبین: ص ۶۲، نور العینین: ص ۱۱۸) اور اس روایت میں انہوں نے سماع کی صراحت بھی نہیں کی، جو کہ خود ظہیر امن پوری صاحب اور غیر مقلدین کے اصول کی رو سے مردود ہے۔ لیکن موصوف نے اپنا ہی اصول بھولا کر، اس روایت کو حسن کہا ہے۔ (اللہ ان کی غلطی کو معاف فرمائے)

سوم اس روایت کے بارے میں:

- امام داؤدؒ (م ۲۴۵ھ) نے کہا: ”روی هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه“ اس حدیث کو زہریؒ سے معمر، مالک، ابن عیینہ، شعیب بن ابی حمزہ، اللیث بن سعد وغیرہم نے بھی روایت کیا۔ لیکن ان حضرات نے نہ نماز کے وقتوں کا ذکر کیا اور نہ ہی اس کی تفصیل بیان کی۔ (سنن ابی داؤد: ۱/۲۹۵، رقم الحدیث ۳۹۴)

- امام طبرانیؒ (م ۳۲۰ھ) کہتے ہیں ”ولم یحد أحد ممن روی هذا الحديث عن الزهري المواقیت إلا أسامة بن زید“ اس حدیث ”المواقیت“ کو زہریؒ سے روایت کرنے میں اسامہ بن زیدؒ اکیلے ہے۔ (المعجم الاوسط: ۸/۲۹۹، رقم ۸۶۹۴)

- امام ابن خزمہؒ فرماتے ہیں: ”ہذہ الزیادۃ لم یقلہا أحد غیر أسامة بن زید“ اس زیادتی کو اسامہ بن زید کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ (صحیح ابن خزمہ: ۱/۲۱۳، رقم ۳۵۳)

الغرض معلوم ہوا کہ معمرؒ، مالک بن انسؒ، ابن عیینہؒ، شعیب بن ابی حمزہؒ، اللیث بن سعدؒ جیسے ثقہ، ثبت حفاظ کے مقابلے میں صرف اسامہ بن زیدؒ [ثقہ عند الجمہور] اس زیادتی کو بیان کرنے میں منفرد ہیں اور پھر بعض علماء جرح و تعدیل نے اسامہؒ کے حافظہ کی کمزوری کی بھی نشاندہی کی ہے۔ جس کا اقرار خود سلفی علماء کر چکے ہیں۔ چنانچہ سلفی عالم و محدث شیخ البانیؒ کہتے ہیں ”أن أسامة بن زید الليثي- وإن كان ثقة من رجال مسلم-؛ فإن في حفظه بعض الضعف“ اسامہ بن زید لیثی اگرچہ ثقہ ہیں، مسلم کے رجال میں سے ہیں مگر ان کے حافظہ میں کچھ ضعف ہے۔ (صحیح ابوداؤد، الام ۴۲۲/۱) اسی طرح دوسرے سلفی عالم شیخ عبدالعزیز بن مرزوق الطریفی کہتے ہیں کہ ”أسامة بن زید الليثي وفيه ضعف“ اسامہ بن زید لیثی میں کچھ ضعف ہے۔ (التحجیل: صفحہ ۶۰)، مصر کے مشہور سلفی محدث ابواسحاق الحوینیؒ نے کہا: ”مُتَكَلِّمٌ فِي حِفْظِهِ“ ان کے حافظہ پر کلام کیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر: ج ۳: ص ۲۷۶، بذل الاحسان: ج ۲: ص ۲۷۲)

لہذا ثقہ، ثبت حفاظ کے مقابلے میں کیا ایسے راوی کی زیادتی غیر مقلدین کی نزدیک مقبول ہوگی؟؟

یہ بھی یاد رہے کہ غیر مقلدین نے اکثر ثقہ کی زیادتی کے مسئلہ میں دو غلطی پالی کا ثبوت دیا ہے۔ جس کی تفصیل ص: ۲۶ پر موجود ہے۔

لہذا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ثقہ کی زیادتی کے مسئلہ میں اپنے موقف کی وضاحت کریں اور اوپر موجود سوالات کے جوابات دیتے ہوئے، بتائیے کہ وہ کن حدیثوں کو صحیح، کن کو ضعیف اور کن اقوال کو مردود تسلیم کرتے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو کہ اسامہ بن زیدؒ لیثیؒ کی زیادتی ان کے نزدیک صحیح ہے یا ضعیف؟؟

خلاصہ:

- (۱) فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا افضل ہے، یہی قرآن و سنت کے زیادہ موافق ہے۔ تاخیر کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ (موجودہ زمانے) اس میں جماعت کی کثرت ہوتی ہے۔ اور آپ ﷺ بھی جماعت کی کثرت کیلئے کبھی انتظار فرمایا کرتے تھے۔
- (۲) حدیث شریف کے مطابق اتنی تاخیر مستحب ہے کہ تیر پھیکا جائے، تو اس کے گرنے کی جگہ نظر آئے، جس کی تفصیل گزر چکی۔

(۳) اگر غلّس ہی میں پڑھنے میں تکثیر جماعت ہو تو اسی وقت پڑھنا افضل ہو گا۔

(۴) اسلاف سے اسفار اور غلّس دونوں ثابت ہیں۔ عام معمول غلّس میں پڑھنے کا تھا، اس لئے کہ اسی وقت لوگ اکثر جمع ہو جاتے، اور اس وقت پڑھنے میں بھی تکثیر جماعت ہوتی، نیز تطویل قرأت کی جاتی تھی، اس لئے غلّس میں شروع کر کے اسفار میں ختم فرماتے۔ البتہ کبھی کبھی اسفار میں بھی پڑھنے کا معمول تھا۔

(۵) جن روایتوں میں غلّس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غلّس میں شروع فرماتے اور اسفار میں ختم کرتے۔ کبھی کبھی غلّس میں بھی ختم فرمادیتے۔

(۶) جن روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اسفار میں پڑھی پھر اسفار میں نہیں پڑھی اس کا مطلب ہے کہ اسفار شدید میں پڑھی۔ اس زمانہ میں، عام دنوں میں تکثیر جماعت اسفار میں ہوتی ہے، لہذا اسفار میں ہی پڑھنا افضل ہے۔

ہذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ظہر کا مسنون وقت

- مفتی ابن اسماعیل المدنی

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ

”وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر“

ظہر کا وقت اس وقت سے ہے، جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے (اور ختم نہیں ہوتا) جب تک عصر کا وقت نہ آئے۔ (صحیح مسلم: صفحہ ۷۷۳، حدیث نمبر ۱۳۸۸، دوسرا نسخہ: جلد ۱: صفحہ ۴۲۷، شرح معانی الآثار: جلد ۱: صفحہ ۱۴۹، حدیث نمبر ۹۰۷، واسنادہ صحیح)

اس سے ثابت ہوا کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، مگر زوال کے بعد فوراً ظہر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مؤخر کر کے پڑھنی ہے،

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ (صل الظهر إذا كان ظلك مثلك) جب تمہارا سایہ تمہارے برابر ہو جائے، تو ظہر کی نماز ادا کرو۔ (موطا امام مالک: جلد ۱: صفحہ ۸، حدیث نمبر ۹، واسنادہ صحیح) مزید جب شدید گرمی ہوتی، تو حضور ﷺ ظہر کی نماز دیر سے ادا فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری: حدیث نمبر ۵۳۸، کتاب الام: جلد ۱: صفحہ ۹۱)

ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے:

آپ ﷺ سے ایک مثل کے بعد بھی ظہر کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے:

چنانچہ ترمذی: حدیث نمبر ۱۵۸ میں ہے کہ (قال: حتى رأينا فتى التلؤل، ثم أقام فصلى) جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کیلئے اقامت کہنی چاہی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو، راوی بیان کرتے ہیں کہ (تاخیر اتنی کی کہ) ہم نے دیکھا کہ ٹیلوں کا سایہ ان کے برابر ہو گیا، پھر آپؐ نے اقامت کہی،

اس طرح بخاری: حدیث نمبر ۵۳۹ میں بھی ہے کہ (حتى رأينا فتى التلؤل) (تاخیر اتنی کی کہ) ہم نے دیکھا کہ ٹیلوں کا سایہ

ان کے مساوی ہو گیا۔

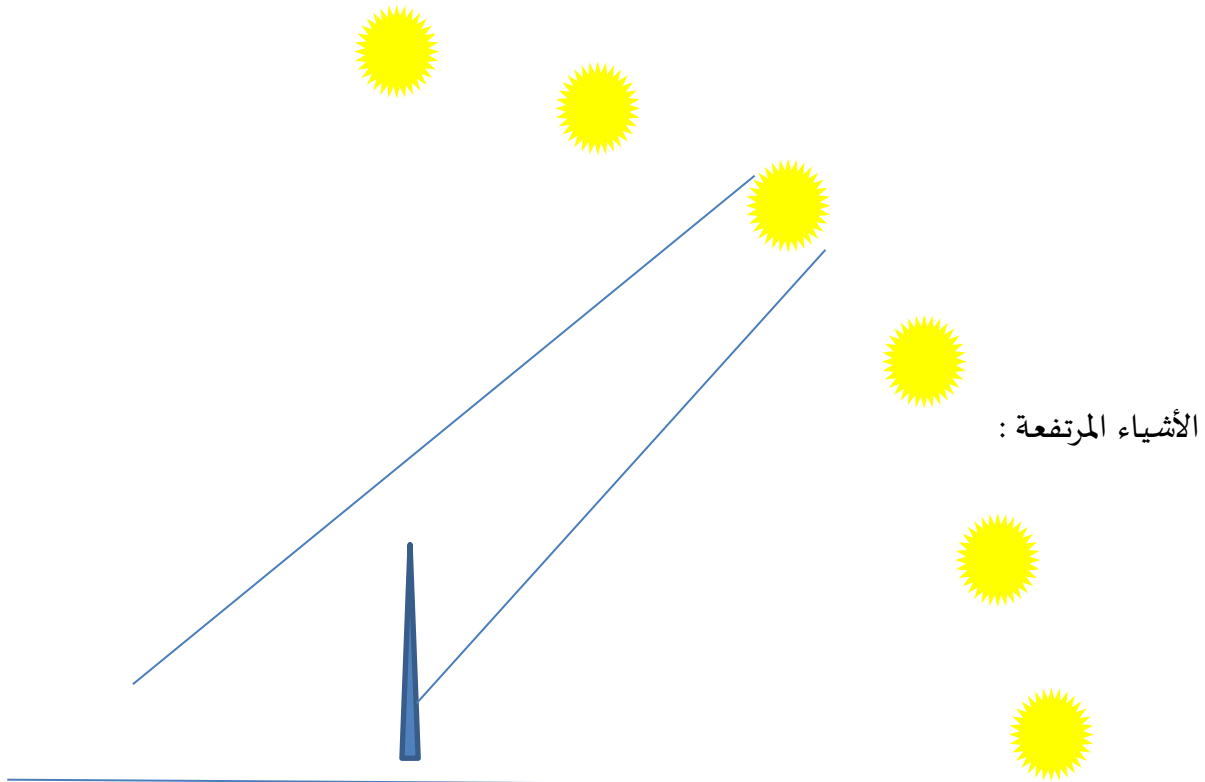

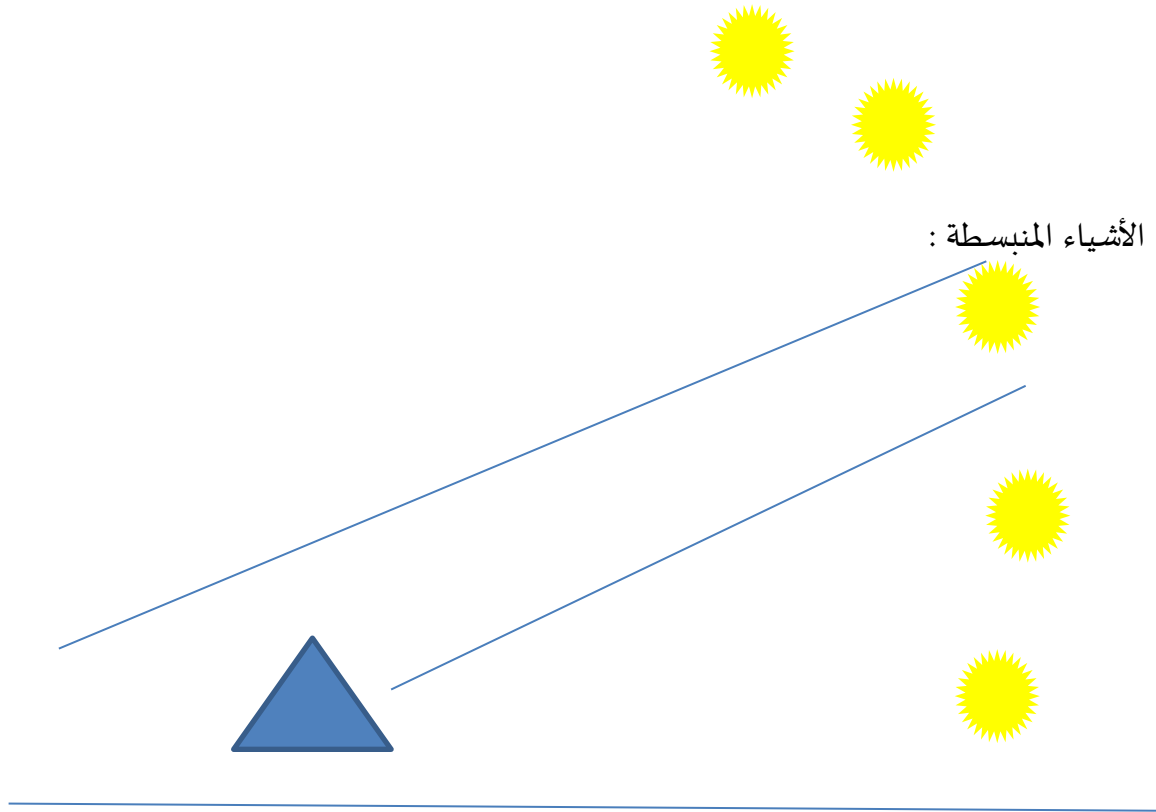
اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن الملتن (م ۷۰۶ھ) کہتے ہیں کہ

”التلول: جمع تل، وهو كل بارز على وجه الأرض من تراب أو رمل، ولا يصير لها في عادة إلا بعد الزوال بكثير، وأما الظل فيطلق على ما قبله أيضاً، وقد أوضحت ذلك في ”لغات المنهاج“، وظل التلول لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء واستطالته جدا، بخلاف الأشياء المنتصبة التي يظهر ظلها سريعا“

تلول، یہ تل کی جمع ہے، اور تل سطح زمین پر مٹی یا ریت کے ابھرے ہوئے تودہ کو کہتے ہیں، اور عادتاً اس کا فیء (سایہ) بہت زوال کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے، اور رہا اس کا ظل (سایہ) تو اس کا اطلاق اس سے پہلے پر بھی ہوتا ہے، لغات المنهاج میں اس کی وضاحت کر دی ہے، اور تودوں [ابھری ہوئی زمین یا ریت] کا سایہ بہت زیادہ پھیلنے کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے، برخلاف کھڑی ہوئی اشیاء کہ اس کا سایہ جلد ظاہر ہوتا ہے۔ (التوضیح لابن الملتن: ج ۶: ص ۱۵۳)

کھڑی ہوئی اشیاء [جن کو عربی میں ’الأشياء المرتفعة‘ کہتے ہیں] اور زمین پر مٹی یا ریت کے ابھرے ہوئے تودہ [جن کو عربی میں ’الأشياء المنبسطة‘ کہتے ہیں] کے سایہ کی تصویری شکل ملاحظہ فرمائے جس سے یہ حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

غور فرمائے! کھڑی ہوئی اشیاء [الأشیاء المرتفعة] کے مقابلے میں زمین پر مٹی یا ریت کے ابھرے ہوئے تودہ [الأشیاء المنبسطة] کا سایہ بہت دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تاخیر کے بعد اس کا سایہ اس کے ایک مثل کے ہوتا ہے۔ (حدیث میں بھی تودے کے سایہ کے ایک مثل ہونے کا ذکر ہے)

یہی وجہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری (م ۱۳۵۳ھ) بھی فرماتے ہیں کہ:

”قوله: (حتى رأينا في التلؤل) وعند البخاري في الأذان حتى ساوى الظل التلؤل، وهذا يدل على أن وقت الظهري بقي إلى المثليين“ بخاري كتاب اذان میں موجود حدیث (حتى رأينا في التلؤل حتى ساوى الظل التلؤل) دلالت کرتی ہے کہ ظہر وقت دو مثل تک باقی رہتا ہے، آگے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ:

”لأن التلؤل في الغالب تكون منبسطة ولا تكون شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا بعد غاية التأخير، فالمساواة لا تكون إلا بالمثليين، وأقر النووي بأنه دال على التأخير الشديد“ اس لئے کہ تودے [ابھری ہوئی زمین یا ریت] عام طور سے پستہ قد اور انچے نہیں

ہوتے اور ان کا سایہ بہت ہی تاخیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس کا سایہ ایک مثل اسی وقت ہو گا جب کہ دوسری اشیاء کا سایہ دو مثل کے قریب قریب ہو گا۔ امام نوویؒ نے بھی اقرار کیا ہے کہ تو دے کا سایہ اس کے مساویہ [یعنی ایک مثل] ہونا بہت زیادہ تاخیر پر دلالت کرتا ہے۔ (فیض الباری: جلد ۲: صفحہ ۱۳۵، رقم الحدیث: ۵۳۹)

مزید عبارات:

والتلول: جمع تل بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام، وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحه غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر۔ (التحبير لإيضاح معاني التيسير: ۱۱۴/۵)

(حتیٰ رأینا فی التلول) الفیء رجوع الظل من جانب المشرق إلى صائب المغرب، وقال أهل اللغة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فیء، وقيل: الفیء لا يكون إلا بعد الزوال، والظل يطلق على ما قبل الزوال وما بعده و"التلول" بضم التاء جمع "تل" وهو ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحه غير عالية، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر۔ (فتح المنعم شرح مسلم لموسى لاشين المصري: ۳۱۸/۳)

نوٹ:

ظل اور فیء، اور اردو میں دونوں کا ترجمہ سایہ سے کیا جاتا ہے، مگر عربی میں ان دونوں میں فرق ہے، ظل کا لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور اصطلاح میں 'مانسختہ الشمس' یعنی وہ سایہ جو دھوپ آنے کی وجہ سے ختم ہو، اور یہ شروع دن سے دن کے اخیر تک ہوتا ہے۔

اور فیء کے اصل معنی رجوع اور لوٹنے کے ہیں، اور اصطلاح میں 'ما نسخ الشمس' جو دھوپ کو ختم کرے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے، اس کو فیء کہتے ہیں۔

فیء کا اطلاق زوال کے بعد کے سایہ پر ہی ہوتا ہے،²⁸ اور بخاری کی حدیث میں فیء کا لفظ ہے۔

²⁸ قال ابن السكيت (م ۲۳۴ھ):

والظل: مانسختہ الشمس، والفیء: مانسخ الشمس۔ (إصلاح المنطق: ص ۲۲۸)

وقال الدينوري (م ۲۷۶ھ):

معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه:

خلاصہ یہ کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھی جبکہ ٹیلوں کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، لہذا ان احادیث سے ظاہر ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے۔

اعتراض:

غیر مقلد عالم غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سفر سے ہے نہ کہ حضر سے۔ (السنة: شمارہ نمبر ۲۰:

صفحہ ۷)

الجواب:

حالت سفر میں بھی ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا لازم ہے، اور ۲ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں، سوائے ایام حج میں مزدلفہ کی رات میں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز کے اپنے وقت کے علاوہ کبھی (دوسرے وقت میں) نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ۲ نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں۔ (صحیح مسلم: صفحہ ۷۹۲، حدیث نمبر ۱۶۹۹²⁹، دوسرا نسخہ جلد ۲: صفحہ ۹۳۸)

معلوم ہوا کہ مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی ۲ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

تنبیہ:

ومن ذلك: "الظل والفيء" يذهب الناس إلى أنهم ماشي واحد، وليس كذلك، لأن الظل يكون غدوة وعشية، ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قول الناس "أنافى ظلك" أي: في ذراک وسترک، ومنه "ظل الجنة"، وظل شجرها إنما هو سترها ونوحيتها، وظل الليل: سواده، لأنه يستر كل شيء، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بالعشي فينا لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب، أي: رجع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء هو الرجوع، ومنه قول الله عز وجل: حتى تفيء إلى أمر الله (أي: ترجع إلى أمر الله)۔ أدب الكاتب: صفحہ ۲۱، ۲۶)

²⁹ صحیح مسلم: ص ۷۹۲، حدیث نمبر ۱۶۹۹، دوسرا نسخہ: جلد ۱: صفحہ ۴۸۹، روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن عبد الله، قال ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع۔

جو شخص سفر میں ہو یا سخت بیمار ہو، اس کے لئے نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص مثلاً ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرے کہ عصر کا وقت قریب ہو جائے، اور جب عصر کا وقت قریب ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لے اور جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے، تو عصر کی نماز ادا کر لے، کیونکہ نبی ﷺ سفر میں ایک نماز کو مؤخر اور دوسری نماز مقدم فرماتے تھے۔³⁰

اس دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سفر میں ایک نماز کو مؤخر اور دوسری کو مقدم فرماتے تھے، یعنی دونوں نمازوں کو اپنے ہی وقتوں پر پڑھتے تھے اور غیر مقلدین کے نزدیک ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ (نور العینین: ص ۱۲۰، دین الحق: ج ۱: ص ۳۲۱)

لہذا یہ بخاری والی روایت (حتی رأینافعی التلول) میں بھی آپ ﷺ نے ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے، ظہر کے آخری وقت میں ہی ادا کیا تھا۔

اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھا، کیونکہ ایسا آپ ﷺ نے مزدلفہ کے علاوہ، کہیں بھی نہیں کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت گزر چکی۔

الغرض خلاصہ یہ کہ اس روایت میں آپ ﷺ نے ظہر کی نماز ایک مثل کے بعد پڑھی تھی، لہذا ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے۔

نوٹ:

اوپر حدیث گزر چکی کہ جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، کئی فقہاء اور صحابہ کا مذہب ہے کہ عصر کو مؤخر کر کے، ۲ مثل کے وقت پڑھنا چاہیے، اور یہ بات آپ ﷺ کی حدیث سے ثابت ہے، جس کی تفصیل ’عصر کا مسنون وقت‘ کے تحت آرہی ہے۔

اس لحاظ سے بھی ثابت ہوتا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے۔ اور یہی رائج اور درست ہے۔ واللہ اعلم

³⁰ روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن أنس عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق۔ (سنن نسائی: حدیث نمبر ۵۹۴، صحیح مسلم: صفحہ ۷۸۸، حدیث نمبر ۱۶۲۵، دوسرا نسخہ: جلد ۱: صفحہ ۴۸۹، شرح معانی الآثار: حدیث نمبر ۹۸۴)

دوماہی مجلہ

الاجماع

★ عصر کی نماز کا مسنون وقت ★ امام ابوحنیفہؒ (المتوفی ۱۵۰ھ) امام ایوب سختیانیؒ (المتوفی ۱۳۱ھ) کی نظر میں
★ کیا امام ابوحنیفہؒ (المتوفی ۱۵۰ھ) کو کفر سے دوبار توبہ کرائی گئی؟ ایک اعتراض کا جواب

ناشر: الاجماع فاؤنڈیشن

عصر کی نماز کا مستحب وقت۔

۔ مفتی ابن اسماعیل المدنی

۔ مولانا نذیر الدین قاسمی

عصر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، مشہور روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہؒ (م ۱۵۰ھ) کا کہنا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ، دو مثل کے برابر ہو جائے، تب سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ (موطا امام محمد: ص ۳۱، کتاب الاصل المشہور بالمبسوط: جلد ۱: صفحہ ۱۴۴)، حضرت ابو ہریرہؓ کا بھی یہی موقف ہے۔ (موطا امام مالک: صفحہ ۸)، ایک روایت کے مطابق امام سفیان ثوریؒ (م ۱۶۱ھ) کا بھی یہی مسلک ہے۔ (الاسماء والکنیٰ للامام الدولابی: جلد ۲: صفحہ ۵۷۷)، لیکن جمہور کے نزدیک عصر کا وقت ایک مثل پر ہی شروع ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے:

امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) فرماتے ہیں کہ:

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أجلكم فيما خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس؟ وإنما مثلكم ومثل اليهود، والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عمالا، وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت۔

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی کی مدت اس قدر ہے جس قدر عصر اور غروب آفتاب کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے، تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی نے مزدور کو کام پر لگایا اور کہا کہ کون ہے جو میرے لئے (صبح سے) دوپہر تک ایک قیراط کے بدلہ یہ کام کرے؟ یہود نے کام کیا۔

پھر اس شخص نے کہا: کون ہے جو ایک قیراط کے بدلہ میں عصر تک کام کرے؟ تو نصاریٰ نے ایک قیراط کے بدلہ نماز عصر تک کام کیا، پھر اسی شخص نے کہا: کہ ۲ قیراط کے بدلہ نماز عصر سے مغرب تک کون میرا کام انجام دے گا؟

(اس پر حضور ﷺ کے ارشاد فرمایا) سن لو! وہ لوگ تم ہو، جو نماز عصر سے مغرب تک کام کرتے ہو، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس بات پر یہود و نصاریٰ ناراض ہوئے اور کہنے لگے: ہم نے زیادہ کام کیا مگر مزدوری کم ملی، اس شخص نے کہا: کیا میں نے تمہارے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی کی ہے؟

یہود و نصاریٰ نے جواب دیا نہیں۔

اس نے کہا: یہ میری طرف سے احسان ہے، جس پر چاہوں احسان کروں۔ (موطا امام محمد: حدیث ۱۰۰۸،

واللفظ، صحیح بخاری: حدیث ۵۵۷)

استدلال یہ ہے: یہود و نصاریٰ کا قول: ”ہم نے زیادہ کام کیا مگر مزدوری کم ملی“ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ظہر کا وقت، عصر کی نماز سے زیادہ ہے، کیونکہ نصاریٰ نے دوپہر (ظہر) سے عصر تک کام کیا تھا اور زیادہ کام اسی وقت ہو گا جب زیادہ وقت ہو، لہذا یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ عصر کا وقت، ظہر کے وقت کے مقابلہ میں تھوڑا ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ دو مثل سے شروع ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ:

۱۔ امام ابو زید الدبوسی (م ۳۰۳ھ) فرماتے ہیں کہ:

”فَضْرِبْ قَصْرَ الْمَدَّةِ لِقَلَّةِ الْعَمَلِ مَثَلًا قَال: فَجَاءَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَدَّةَ الْعَصْرِ أَقْصَرُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ أَقْصَرُ إِذَا كَانَ الْجَوَابُ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى“۔

پس یہ بتانے کے لئے کہ عمل کم کیا ہے، مثال میں وقت کے چھوٹے ہونے کو بیان کیا، تو اس سے یہ بات نکل کر آئی کہ عصر کا وقت (بمقابلہ ظہر کے) چھوٹا ہے، اور عصر کا وقت (بمقابلہ ظہر) چھوٹا اسی وقت ہوگا جبکہ جواب امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق ہو۔ (کتاب الاسرار للذبوسی بحوالہ شرح ابن ماجہ للمغلطائی: صفحہ ۱۰۰۲)

۲۔ امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) نے بھی عصر میں تاخیر کو افضل قرار دیا ہے، اور کہا:

’ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير العصر۔‘

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو وقفہ ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ سے زیادہ ہے، لہذا یہ حدیث عصر کو تاخیر سے پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔ (موطا امام محمد: حدیث نمبر ۱۰۰۸)

۳۔ امام ابو بکر الرازیؒ (م ۴۰۵ھ) فرماتے ہیں کہ:

’هذا الحديث يدل من وجهين على صحة قول أبي حنيفة: أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس"، وإنما قصد به الإخبار عن قصر المدة..... والوجه الآخر من دلالة الخبر على ما قلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: فغضبت اليهود والنصارى، قولوا: كنا أكثر عملاً، وأقل عطاء"، ومعلوم أن كثرة عملهم كانت لأجل امتداد وقتهم، وقصر وقت أمتنا. فلو كان وقت العصر من حين المثل، لصار وقت العصر أطول من وقت الظهر، وهذا يطل معنى التشبيه؛ لأن النصارى حينئذ لا يكونون أكثر عملاً، فدل ذلك على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر۔‘

یہ حدیث دو وجہوں سے امام ابو حنیفہؒ کے قول کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے:

(۱) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری مدت پچھلی امتوں کے مقابلہ میں (ایسی ہے) جیسے عصر اور مغرب کے درمیان (کا وقفہ)، اور اس سے آپ ﷺ کا مقصد، مدت کے کم ہونے کو بتانا ہے۔

(۲) یہ حدیث ایک دوسرے انداز سے بھی ہمارے موقف پر دلالت کرتی ہے، (اور وہ اس طرح) کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہود و نصاریٰ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا: ہمیں اجرت کم ملی حالانکہ ہم نے کام زیادہ کیا“، اور یہ معلوم

ہے کہ ان کے کام کی زیادتی، ان کے وقت کے طویل، اور ہمارے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے ہے، پس اگر عصر کا وقت مثل (اول) سے شروع ہو جائے تو عصر کا وقت ظہر کے وقت سے طویل ہو جائے گا، اور اس سے تشبیہ بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس لئے کہ اس وقت نصاریٰ زیادہ کام کرنے والے نہ ہوں گے، پس یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ظہر کا وقت عصر کے وقت سے وسیع ہے۔ (شرح مختصر الطحاوی: جلد ۱: صفحہ ۴۹۶، ۴۹۷)

اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ کا کہنا ہے کہ نماز عصر کا وقت دو مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ اقوال گزر چکے، نیز دیکھئے: (شرح ابن ماجہ للخطابی: صفحہ ۹۹۹، ۱۰۰۲، نخب الافکار للعینی: جلد ۳: صفحہ ۱۴۱)

احناف نے بھی احتیاط کو رائج قرار دیتے ہوئے، یہی کہا کہ عصر کا وقت ۲ مثل پر شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ عصر کی نماز کو تاخیر سے (یعنی دو مثل کے بعد) پڑھتے تھے۔

دلائل درج ذیل ہیں:

دلیل نمبر ۱:

امام بخاریؒ (م ۲۵۶ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن نافع أبو الرماح شهدت عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال أخبرني أبي أنه كان سمع النبي ﷺ يأمر بتأخير العصر۔

حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو عصر کی نماز کے لئے تاخیر کا حکم دیتے ہوئے سنا۔ (التاریخ الاوسط للبخاری: جلد ۲: صفحہ ۶۵)

اس روایت کے راویوں کا حال درج ذیل ہے:

۱۔ امام بخاریؒ (م ۲۵۶ھ) مشہور ثقہ ثبت، امام، حافظ الحدیث اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔

۲۔ امام موسیٰ بن اسماعیلؒ (م ۲۴۳ھ) بھی ثقہ، مضبوط امام ہیں۔ (تقریب: رقم ۶۹۴۳)

۳۔ عبد الواحد بن نافعؒ بھی ثقہ راوی ہیں۔

ابن حبانؒ اور امام قاسم بن قطلوبغاؒ نے ثقات میں شمار فرمایا ہے۔ (کتاب الثقات لابن حبان: جلد ۷: صفحہ ۱۲۵، کتاب الثقات للقاسم: جلد ۶: صفحہ ۵۰۱) امام ذہبیؒ شیخ کہتے ہیں۔ (تاریخ الاسلام: ج ۴: ص ۱۴۳)

اور غیر مقلدین کے نزدیک کسی راوی کو 'شیخ' کہنا توثیق ہے، چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود صاحب 'شیخ' کو تعدیل کے الفاظ میں شمار کرتے ہیں۔ (اصطلاح المحدثین: صفحہ ۱۷)

بلکہ اہل حدیث عالم ڈاکٹر سہل حسن، لفظ 'شیخ' کو 'صدوق' اور 'لابأس بہ' کے درجہ کی تعدیل قرار دیتے ہیں، نیز کہتے ہیں کہ ان کی (یعنی جس راوی کو شیخ کہا جائے، اس کی) حدیث قابل قبول ہے۔ (معجم الاصطلاحات: صفحہ ۳۲۴)

نیز، امام بخاریؒ نے ان کا ذکر اپنی تاریخ میں کیا ہے، لیکن ان پر کوئی جرح نہیں کی۔ (التاریخ الکبیر: ۶ / ۶۱) اور جب امام بخاریؒ کسی راوی کا ذکر اپنی تاریخ میں کریں، لیکن اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائیں، تو غیر مقلدین کے نزدیک یہ امام بخاریؒ کی طرف سے توثیق ہوتی ہے۔ (میزان مناظرہ: جلد ۲: صفحہ ۱۱۰-۱۱۱، حافظ عبد القادر روپڑی، مرعاة المفاتیح: ج ۷: ص ۹۰، مسند احمد: ج ۱: ص ۳۶۲، تحقیق شاکر)

پھر امام ابن ابی حاتمؒ نے بھی ان کا ذکر اپنی کتاب الجرح والتعديل میں کیا ہے، لیکن کوئی جرح نہیں کی۔ (الجرح والتعديل: جلد ۶: صفحہ ۲۶) اور ایسا کرنا بھی غیر مقلدین کے نزدیک امام ابن ابی حاتمؒ کی طرف سے راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ دیکھئے (مرعاة المفاتیح: ج ۷: ص ۹۰، مسند احمد: ج ۱: ص ۳۶۲، تحقیق شاکر)

الغرض معلوم ہوا کہ عبد الواحد بن نافعؒ خود غیر مقلدین کے اصول کی رو سے ثقہ ہیں۔ لہذا بعض علماء کا انہیں مجہول یا ضعیف کہنا، جرح غیر مفسر ہونے کی وجہ سے خود اہل حدیثوں کے اصول کی روشنی میں مردود ہے۔¹

¹ امام ابن حبانؒ نے عبد الواحد بن نافعؒ پر جرح بھی کی ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

عبد الواحد بن نافع الکلاعی أبو الرماح شیخ یروی عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات لا یحل ذکرہ فی الكتب إلا علی سبیل القدح فیہ وهو الذی روی عن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن أبیہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بتأخیر العصر أخبرناہ محمد بن جعفر بن طرخان قال حدثنا الحسن بن محمد بن

الصباح قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد الواحد بن الكلاعي عن عبد الله بن رافع بن خديج -
(المجروحين: جلد ۲: صفحہ ۱۵۳)

لیکن امام ابن حبانؒ کی جرح مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جرح میں متشدد ہیں، جس کا اقرار خود غیر مقلدین کر چکے ہیں۔

چنانچہ، شیخ البانیؒ، شیخ شریف حاتم بن عارف، شیخ عبد الرحمن المعلمیؒ اور شیخ مقبل بن ہادی رحمہم اللہ وغیرہ سلفی علماء نے ابن حبانؒ کو جرح میں متشدد قرار دیا ہے۔ (سلسلہ احادیث ضعیفہ: جلد ۱۲: صفحہ ۱۸۰، خلاصہ التامیل: صفحہ ۳۲، آثار الشیخ المعلمی: جلد ۱۰: صفحہ ۱۱۳، المقترح للوادعی: صفحہ ۳۰)

اسی طرح محدثین نے بھی انہیں متشدد قرار دیا ہے:

عثمان بن عبد الرحمن الطرائفیؒ پر ابن حبانؒ نے جرح کی، جس کے جواب میں امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ 'أما ابن حبان فإنه يقع كعادته' رہے ابن حبانؒ، تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ان پر کلام کیا ہے۔ (میزان الاعتدال: جلد ۳: صفحہ ۴۵)، ایک اور مقام پر عامرؒ کا دفاع کرتے ہوئے امام ذہبیؒ کہتے ہیں کہ ابن حبانؒ نے عامر کے بارے میں شدت سے کام لیتے ہوئے، زیادتی کی۔ (میزان: جلد ۴: صفحہ ۸)، ایک جگہ سوید بن عمرو الکلبی کے دفاع میں تحریر کرتے ہیں کہ جہاں تک ابن حبانؒ کا تعلق ہے تو انہوں نے ان کے بارے میں زیادتی اور جرأت کی ہے۔ (میزان: جلد ۲: صفحہ ۲۵۳)، اسی طرح سعید بن عبد الرحمن المدنیؒ کے ترجمہ میں کہا: 'أما ابن حبان فإنه خساف قصاب'۔ (میزان: جلد ۲: صفحہ ۱۴۸)، نیز دیکھئے: (میزان: جلد ۲: صفحہ ۶۲۹)

بلکہ شیخ البانیؒ اور شیخ مقبلؒ کے شاگرد شیخ ابوالحسن السلیمانیؒ غیر مقلد کہتے ہیں کہ (اگر) کسی راوی کو صرف بعض روایت میں وہم ہوا ہے، تو ابن حبانؒ اس پر شدید الفاظ سے جرح کرتے ہیں اور (مثلاً) کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقات سے مختلف روایات بیان کرتا ہے۔ (اتحاف النبیل: جلد ۱: صفحہ ۶۹)، شیخ معلیؒ فرماتے ہیں کہ 'ولكن ابن حبان يشدد، وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكوه' لیکن ابن حبانؒ متشدد ہیں اور وہ اکثر اس راوی کے حق میں سختی کرتے ہیں، جن کی روایت میں کوئی چیز منکر پاتے ہیں، ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ 'ابن حبان كثير اما يتعنت في الدين يعرفهم ولم يغمزه أحد' ابن حبانؒ رواۃ کا تعارف کراتے ہوئے اکثر سختی کرتے ہیں، حالانکہ (جس راوی پر انہوں نے سخت جرح کی ہے) اس پر کسی نے کلام نہیں کیا ہوتا ہے۔ (آثار الشیخ المعلمی: جلد ۱۰: صفحہ ۷۹۱)

الغرض ان تمام علماء کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن حبانؒ جرح میں متشدد ہیں، اور بقول غیر مقلدین بعض روایات میں وہم یا منکر نقل کرنے سے بھی شدید جرح کر دیتے تھے۔

اور عبد الواحد بن نافعؒ کے معاملہ میں بھی ابن حبانؒ نے تشدد سے کام لیا ہے، اور اپنی جرح کہ 'عبد الواحد، اہل حجاز سے الٹی روایات بیان کرتے ہیں' کی بنیاد رافع بن خدیجؒ کی روایت پر رکھی ہے، جیسا کہ مجروحین کے متن سے ظاہر ہے، لیکن یہ ان کا صاف تشدد ہے:

۱۔ کیونکہ عبد الواحد بن نافعؒ اس روایت میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کے متابع میں عبد العزیز بن عقبہ بن سلمہؒ موجود ہیں جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، جن کو خود ابن حبانؒ نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (کتاب الثقات: جلد ۷: صفحہ ۱۱۵) لہذا اس روایت میں جب وہ منفرد ہی نہیں، تو اسی روایت کی وجہ سے ان پر ابن حبانؒ کی جرح صحیح نہیں ہے، اور یہ امام صاحبؒ کا تشدد ہے۔

۲۔ اسی طرح امام ابن حبانؒ کی جرح کہ 'عبد الواحد، اہل حجاز سے الٹی روایت بیان کرتے ہیں' یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح ابن حبان: حدیث نمبر ۱۵۱۵ میں موجود ان کی عبارت سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ابن حبانؒ کے نزدیک رافع بن خدیجؒ کی سیدھی اور صحیح روایت وہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ 'کنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزورا، فنقسم عشر قسم، فناكل لحما نصيحا قبل أن تغرب الشمس' کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر اونٹ کو ذبح کرتے، تو اس کے ۱۰ حصے کرتے، پھر غروب آفتاب سے پہلے ہم پکا ہوا گوشت (بھی) کھاتے تھے۔ (صحیح بخاری: حدیث نمبر ۲۳۵۸، صحیح ابن حبان: حدیث ۱۵۱۵)، امام بخاریؒ نے اس روایت کو تاخیر والی روایت کے مقابلہ میں 'أصح' کہا ہے۔ (التاریخ الکبیر للبخاری: جلد ۵: صفحہ ۸۹)، لیکن ان حضرات کا صحیح بخاری کی روایت سے عصر کو جلد پڑھنے 'تعبیل العصر' پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

کیونکہ ان دونوں روایات میں تطبیق ممکن ہے اور وہ یہ کہ صحابہ کرامؓ اونٹ کو ذبح کرنے اور اس کے حصے بنانے میں ماہر تھے اور یہ کام وہ تیزی سے انجام دیتے تھے، اس لئے کہ اس زمانہ میں عرب میں اونٹ اور اس کے گوشت کا کثرت سے استعمال ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ امام عینیؒ (م ۸۵۵ھ) صحیح بخاری کی روایت کے تحت کہتے ہیں: 'قد يجوز أن يكون كانوا يفعلون ذلك بسرعة عمل، وقد أخرجت العصر، فليس في هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر' کہ (یہ کہنا) درست ہے کہ صحابہ کرامؓ نے عصر کو مؤخر کیا، (اس لئے کہ) وہ اونٹ کو ذبح کرنے، اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا کام جلدی سے کرتے تھے، لہذا ہمارے نزدیک اس حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو عصر میں تاخیر کرنے والے کے خلاف حجت ہو۔ (نخب الافکار: جلد ۳: صفحہ ۴۹۴)

اور پھر امام عینیؒ کی بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ روایت میں رافع بن خدیجؒ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، (کنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر) اور حدیث کا جملہ (فتقسم عشر قسم) بھی صاف طور سے دلالت کرتا ہے کہ کم سے کم ۱۰ افراد نے مل کر اونٹ کو ذبح کیا تھا، تبھی تو دس حصے بنائیں گے۔

۴۔ عبد الرحمن بن رافع بن خدیج بھی ثقہ راوی ہیں۔

امام ابن حبان، امام قاسم بن قطلوبغا نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (کتاب الثقات لابن حبان: ج ۵: ص ۷۶، کتاب الثقات للقاسم: ج ۶: ص ۲۳۸)

لہذا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر میں دس افراد مل کر اونٹ کو ذبح کر کے، اس کے گوشت کو دس حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟

خاص طور سے جب کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اونٹ کو ذبح کر کے حصہ بنانا صحابہؓ کیلئے بہت آسان اور کم وقت کا کام تھا۔ صحیح مسلم میں کہ عمرو بن العاصؓ نے مرض الوفا میں اپنے پیٹے اور ساتھوں کو نصیحت کی کہ:

ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحروا جزور ويقسم لحمها

جب تم مجھ کو دفن کر دو، تو پھر میری قبر کے اطراف اتنی دیر ٹھہرو، جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم: ج ۱: ص ۱۱۲، ترتیب شیخ فوائد عبد الباقی)

یہ روایت صاف طور سے دلالت کر رہی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے لئے اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنا زیادہ سے زیادہ '۱۵' سے '۲۰' منٹ کا کام تھا۔

الغرض جب ان تمام نکتوں پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میں '۱۰' افراد کا اونٹ کو ذبح کر کے، اس کے حصے بنا کر، گوشت کو پکا کر اور اس سے فارغ ہونا کوئی بعید بات نہیں، خاص طور سے جبکہ وہ تیزی سے کام کرنے والے ہوں۔

خلاصہ:

نہ عبد الواحد بن نافعؓ اس روایت میں منفرد ہیں اور نہ ہی انہوں نے اہل حجاز سے الٹی روایت بیان کی ہے اور جس سیدھی روایت کی وجہ سے ابن حبانؓ نے کہا: وہ اہل حجاز سے الٹی روایت بیان کرتے ہیں، وہ سیدھی روایت نہ خود صریح ہے اور نہ ہی 'تعجيل العصر' پر دلالت کرتی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی۔ (یہی جواب امام بخاریؒ کے قول کا بھی ہے)

لہذا جب اصل روایت ہی صریح نہیں ہے، تو ابن حبانؓ کا عبد الواحد بن نافعؓ پر الٹی روایت بیان کرنے کی جرح بھی غیر صحیح ہے، لہذا جرح کے مقابلہ میں ان کی توثیق کو ہی ترجیح حاصل ہے۔

۵ - رافع بن خدیج مشہور صحابی ہیں۔ (تقریب)

لہذا یہ سند حسن ہے۔

دلیل نمبر ۲ :

امام ابو جعفر عقیلیؒ (م ۲۲۳ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر وهو بالضربة قال: فأهل البادية يؤخرون العصر فأخروا هو، قال: فقلت له: لقد أخرت هذه الصلاة، فقال بيديه وحر كهما: مالي وللبدع مرتين أو ثلاثا هذه صلاة آبائي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

عبد العزيز بن عقبةؒ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن رافعؒ کے ساتھ عصر کی نماز ضربہ میں ادا کی، اور دیہات والے عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، تو عبد اللہ بن رافعؒ نے بھی عصر کی نماز میں تاخیر کی، تو میں نے کہا آپ نے یہ نماز کو مؤخر کیا ہے، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے ۲ یا ۳ مرتبہ کہا کہ: مجھے بدعت سے کیا لینا دینا ہے، یہی میرے والد کی نماز تھی حضور ﷺ کے ساتھ۔ (الضعفاء الکبیر للعقيلي: ۳/۱۳، واللفظ له، التاریخ الکبیر للبخاری: ج ۵: ص ۸۸)

اس روایت کے روات کا حال ملاحظہ فرمائیے:

۱ - امام عقیلیؒ (م ۲۲۳ھ) مشہور ثقہ، حافظ الحدیث ہیں۔ (تاریخ الاسلام: جلد ۷: صفحہ ۴۶۷، کتاب الثقات للقاسم: جلد ۱: صفحہ ۴۴۶)

۲ - حافظ احمد بن محمد بن عاصم الرازی بھی ثقہ، حافظ ہیں۔ (تاریخ الاسلام: جلد ۶: صفحہ ۴۹۹، کتاب الثقات للقاسم: جلد ۲: صفحہ ۴۴)

۳ - محمد بن عباد المکیؒ (م ۲۳۴ھ) صحیح بخاری کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (تاریخ الاسلام: جلد ۵: صفحہ ۹۲۰)

۴ - حاتم بن اسماعیل المدنیؒ (م ۸۷ھ) بھی صحیحین کے راوی ہیں، اور ثقہ، صدوق اور صحیح الکتاب ہیں۔ (تقریب: رقم ۹۹۴، الکاشف)

۵ - یزید بن عمرو الاسلمیؒ بھی ثقہ ہیں۔

امام ابن حبانؒ نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (کتاب الثقات لابن حبان: جلد ۷: صفحہ ۲۵)، امام ابن عدیؒ نے باوجود ان کا علم ہونے کے ان کا ترجمہ اکامل میں ذکر نہیں کیا۔ (اکامل: جلد ۶: صفحہ ۵۰۵)، لہذا باصول غیر مقلدین یہ راوی، امام ابن عدیؒ کے نزدیک ثقہ ہے۔ (انوار البدر: ۱۸۸)

۶ - عبد العزیز بن عقبہ بن سلمہ الاسلمیؒ کو امام ابن حبانؒ، امام قاسم بن قطلوبغاؒ نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (کتاب الثقات: لابن حبان: جلد ۷: صفحہ ۱۱۵، کتاب الثقات للقاسم: جلد ۶: صفحہ ۳۸۰)

لہذا آپؒ بھی ثقہ ہیں۔²

² عبد العزیز بن عقبہ بن سلمہ الاسلمیؒ پر امام بخاریؒ اور امام ابو حاتمؒ کا قول 'لا یصح حدیثہ' جرح غیر مفسر ہے، اور تعدیل، جرح غیر مفسر پر مقدم ہوتی ہے، جیسا کہ غیر مقلدین کا اصول ہے۔

پھر امام ابو حاتمؒ اور امام بخاریؒ خود غیر مقلدین کے نزدیک تشدد بھی ہیں۔ (دین الحق: ج ۱: ص ۳۶۵، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں: ص ۳۹-۴۰) اور تشدد کی جرح غیر مقلدین کے نزدیک غیر مقبول ہے۔ (دین الحق: ج ۱: ص ۳۶۶)

نیز، ہماری تحقیق میں امام بخاریؒ نے ۲ وجہوں سے عبد العزیز بن عقبہ بن سلمہ الاسلمیؒ کے بارے میں کہا کہ 'لا یصح حدیثہ' کہ ان کی حدیث صحیح نہیں ہے۔

اول امام بخاریؒ کے نزدیک یزید بن عمرو الاسلمیؒ کا سماع عبد العزیز بن عقبہ سے مشہور نہیں ہے۔ (التاریخ الاوسط: جلد ۲: صفحہ ۶۵) اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو منقطع کہا ہے۔ (التاریخ الکبیر: جلد ۶: صفحہ ۲۳)، لیکن اس روایت کو منقطع کہنا صحیح نہیں ہے، جس کا جواب ان شاء اللہ آگے آ رہا ہے۔

دوم امام بخاریؒ نے رافع بن خدیجؒ کی روایت 'کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، فننحر جزورا، فتقسم عشر قسم، فنأکل لحما نضیجا قبل أن تغرب الشمس' کو 'تعجیل العصر' پر محمول کر کے عبد العزیز بن عقبہ بن

۷۔ عبد اللہ بن رافع بن خدیج بھی ثقہ راوی ہیں، امام ابن حبان، امام قاسم بن قطلوبغا نے ثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن سعد نے ثقہ قرار دیا ہے۔ (کتاب الثقات للقاسم: جلد ۶: صفحہ ۱۴)

۸۔ رافع بن خدیج مشہور صحابی رسول ہیں۔ (تقریب)

معلوم ہوا کہ اس روایت کے تمام رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔³

وضاحت:

سلمہ الاسلامی کی روایت کو غیر صحیح کہا ہے، کیونکہ امام بخاریؒ۔ التاریخ الکبیر: جلد ۵: صفحہ ۸۹، پر 'تأخیر العصر' کی دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے، رافع بن خدیج کی روایت 'کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، فنحضر جزوا، فتقسم عشر قسم، فناکل لحمانضیجا قبل أن تغرب الشمس' کو 'اصح' کہا، لیکن اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ اونٹ والی رافع بن خدیج کی روایت عصر کی نماز جلدی پڑھنے پر دلالت نہیں کرتی، لہذا ان دونوں وجوہات کی وجہ سے امام بخاریؒ کی جرح غیر صحیح ہے۔ واللہ اعلم

³اعتراض:

امام بخاریؒ نے کہا کہ: یزید بن عمرو الاسلامی کا سماع عبد العزیز بن عقبہ سے مشہور نہیں ہے۔ (التاریخ الاوسط: جلد ۲: صفحہ ۶۵) اور اس حدیث کو منقطع کہا ہے۔ (التاریخ الکبیر: جلد ۶: صفحہ ۲۳)

الجواب:

سند کے اتصال کی شرط:

امام بخاریؒ کے نزدیک استاد اور شاگرد کے درمیان معاشرت کے ساتھ ساتھ ثبوت سماع بھی شرط ہے، لیکن امام مسلمؒ اور دوسروں کے نزدیک استاد اور شاگرد کے درمیان صرف معاشرت بھی کافی ہے، سند کے متصل ہونے کیلئے ثبوت سماع شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلمؒ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاریؒ کے اس اصول کا رد کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے مقدمہ صحیح مسلم، موقف الامامین البخاری و مسلم من اشتراط اللقیاء والسماع: ص ۵۱۔

لہذا راجح اصول کے مطابق، یہ روایت متصل اور حسن درجہ کی ہے۔ واللہ اعلم

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ عصر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے اور نیز آنے والی روایت سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ۲ مثل تک یہ تاخیر ہوتی تھی، یعنی آپ ﷺ ۲ مثل کے وقت پر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔

دلیل نمبر ۳:

امام ابن ابی خیشمہؒ (م ۲۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ زُجْلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ لِي جَبْرِيلُ صَلَّى صَلَاةً كَذًا فِي سَاعَةٍ كَذًا حَتَّى عَذَّ الصَّلَوَاتِ؟" فَقَالَ: بَلَى! قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّا كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ نَقِيَّةً ثُمَّ أَتَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَإِنِّهَا لَمَرْتَفَعَةٌ وَهِيَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثِي فَرَسَخٍ مِنَ الْمَدِينَةِ۔

حضرت عروہؒ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہؓ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا کرتے تھے تو ان سے ایک انصاری نے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان نہیں سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ سے جبریل نے کہا: فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھئے، یہاں تک کہ جبریل نے تمام نمازوں کے اوقات بتائے۔

تو حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج سفید اور صاف ہوتا تھا، پھر میں بنو عمرو بن عوف کے پاس آتا، تو سورج بلند ہی ہوتا، اور بنو عمرو بن عوف مدینہ سے دو تہائی فرسخ دور ہے۔ (تاریخ ابن ابی خیشمہ: جلد ۱: صفحہ ۷۹، حدیث نمبر ۴۲۷، واسنادہ حسن)

اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں۔

۱۔ امام ابو بکر بن ابی خیشمہؒ (م ۲۷۹ھ) مشہور ثقہ، امام اور صاحب تاریخ ہیں۔ (تاریخ الاسلام: جلد ۶: صفحہ ۴۸۱)

۲۔ ابوسلمہ موسیٰ بن اسماعیلؒ (م ۲۲۳ھ) صحیحین کے راوی اور ثقہ، ثبت ہیں۔ (تقریب: رقم ۶۹۴۳)

۳ - امام حماد بن سلمہؒ (م ۱۶۷ھ) صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی اور ثقہ عابد ہیں۔ (تقریب: رقم ۱۴۹۹) ⁴

۴ - ہشام بن عروہؒ (م ۱۶۶ھ) صحیحین کے راوی اور ثقہ، فقیہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۷۳۰۲)

۵ - امام عروہؒ (م ۱۹۳ھ) صحیحین کے راوی، اور ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۴۵۶۱)

۶ - مغیرہ بن شعبہؒ مشہور صحابی رسول ہیں۔ (تقریب)

معلوم ہوا کہ اس سند کے تمام روایات ثقہ اور یہ سند حسن ہے۔

وضاحت:

اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہؒ اور حضور ﷺ ۲ مثل کے بعد عصر کی نماز ادا فرماتے تھے، کیونکہ اگر مغیرہؒ ۲ مثل سے پہلے عصر کی نماز ادا کی ہوتی تو انصاری صحابیؒ کا انہیں جبریل علیہ السلام کی روایت یاد دلانا بے معنی ہوتا، لیکن جب انصاری صحابی نے انہیں جبریل علیہ السلام کی روایت یاد دلائی، تو ان کا عمل اس

⁴ غیر مقلدین کے نزدیک حماد بن سلمہؒ کا مختلف ہونا ثابت نہیں ہے، چنانچہ کفایت اللہ سنابلی صاحب لکھتے ہیں کہ حماد بن سلمہؒ پر اختلاف کا الزام مردود ہے۔ (انوار البدر: صفحہ ۲۲۶)

نیز، زبیر علی زئی صاحب نے یہ اصول بتایا ہے کہ محدثین کی تصحیح سے راوی کا اپنے مختلف شیخ سے قبل الاختلاط سماع ثابت ہوتا ہے۔ (دین میں تقلید کا مسئلہ: صفحہ ۳۶) موسیٰ بن اسماعیل حدیثنا حماد بن سلمہؒ کی سند کو امام بخاریؒ، امام حاکمؒ، امام ذہبیؒ، امام ضیاء الدین مقدسیؒ، امام ابو عوانہؒ، امام ابو نعیمؒ اور شیخ البانیؒ نے صحیح اور حسن کہا ہے۔ (جزء رفع الیدین: ترجمہ زبیر علی زئی: صفحہ، المستدرک للحاکم مع التلخیص للذہبی: جلد ۲: صفحہ ۱۲۳، حدیث ۲۵۳۱، الحدیث المختارۃ: جلد ۲: صفحہ ۲۵۳، صحیح ابی عوانہ: حدیث ۶۷۸۳، المستدرک علی صحیح مسلم لابن نعیم: جلد ۱: صفحہ ۱۴۷، سنن ابی داؤد، تحقیق البانی: حدیث نمبر ۳۷۲۳)، زبیر علی زئی صاحب نے موسیٰ بن اسماعیل حدیثنا حماد بن سلمہؒ کی حدیث کے بارے میں کہا کہ: حمادؒ نے یہ حدیث اختلاف سے پہلے بیان کی ہے۔ (جزء رفع الیدین، ترجمہ زبیر علی زئی: صفحہ ۷۴)، یعنی علی زئی صاحب کے نزدیک موسیٰ بن اسماعیل نے حماد بن سلمہؒ سے اختلاف سے پہلے روایت کیا ہے، لہذا غیر مقلدین کے اپنے ہی اصول سے موسیٰ بن اسماعیلؒ کا سماع حماد بن سلمہؒ سے ان کے اختلاف سے پہلے ثابت ہوتا ہے، لہذا اس روایت میں بھی حماد بن سلمہؒ کے مختلف ہونے کا اعتراض، خود اہل حدیثوں کے اپنے ہی اصول سے مردود ہے۔

بات کی دلیل ہے کہ مغیرہ بن شعبہؓ نے عصر کی نماز، حدیث جبریل میں بتائے گئے وقت کے مطابق نہیں پڑھی، یعنی ۲ مثل کے بعد پڑھی تھی۔

اور پھر مغیرہ بن شعبہؓ نے باوجود حدیث جبریل کا علم ہونے کے، اس کے مقابلہ میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز ایسی حالت میں پڑھتے تھے جب کہ سورج صاف اور سفید ہوتا تھا۔

ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ عصر کی نماز ۲ مثل کے بعد پڑھتے تھے، جب تک کہ سورج صاف اور سفید ہوتا تھا۔

ائمہ فقہاء کی عبارت:

ائمہ فقہاء نے بھی 'الشمس بیضاء نقیة' والی روایت کو عصر کی تاخیر پر یعنی ۲ مثل کے بعد کا وقت مراد لیا ہے، چنانچہ:

۱- ثقہ، حافظ، فقیہ امام محمدؒ (م ۸۹ھ) فرماتے ہیں کہ:

تأخیر العصر أفضل من تعجيلها، مادامت الشمس بيضاء نقیة لم تخالطها صفرة⁵ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامه من فقهاءنا رحمهم الله تعالى۔

عصر کی نماز، جلدی پڑھنے کی بنسبت تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، جب تک کہ سورج صاف اور سفید ہو اور اس میں زردی داخل نہ ہوئی ہو، اور یہی امام ابو حنیفہؒ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔ (موطا امام محمد: حدیث نمبر ۱۰۰۸) ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ:

⁵ نماز عصر کے وقت سے متعلق، امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول بیان کرتے ہوئے جو الفاظ تحریر کئے ہیں، یہی الفاظ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خط میں تحریر فرمائے تھے: أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل----- والعصر والشمس بيضاء نقیة قبل أن تدخلها صفرة۔ (موطا مالک: حدیث ۱۰) اس کی سند "مالک، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه" صحیحین کی شرط پر ہے۔

تأخیر العصر افضل عندنا من تعجيلها اذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، وبذلك جاءت عامة الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصر لأنها تعصر وتؤخر۔

ہمارے نزدیک عصر کی نماز جلدی پڑھنے کی نسبت تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ سورج صاف اور سفید ہو اور اس میں زردی داخل نہ ہوئی ہو، اکثر حدیثوں میں یہی آیا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے اور بعض فقہاء نے کہا کہ: عصر کو عصر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسے دن کے آخری وقت میں پڑھا جاتا ہے اور تاخیر کی جاتی ہے۔ (موطا امام محمد: حدیث نمبر ۴)

۲۔ صدوق، فقیہ شمس اللامہ، امام سرخسیؒ (م ۸۳ھ) فرماتے ہیں کہ:

(ولنا) حدیث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس بيضاء نقية وهذا منه بيان تأخير للعصر۔

اور ہماری دلیل ابن مسعودؓ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے، جب سورج سفید اور صاف ہوتا، اور اس میں آپ نے عصر کی تاخیر بیان فرمائی ہے۔ (المبسوط: جلد ۱: صفحہ ۱۴۷)

۳۔ ثقہ، مجتہد امام ابو بکر جصاص الرازیؒ (م ۷۰ھ) نے بھی 'الشمس بيضاء نقية' کی ایک روایت سے تاخیر العصر پر استدلال کیا ہے۔ (شرح مختصر الطحاوی للجصاص: جلد ۱: صفحہ ۵۱۴)

ثابت ہوا کہ احادیث میں 'الشمس بيضاء نقية' سے مراد ۲ مثل کا وقت ہی ہے، نیز ان روایات میں 'تاخیر العصر' کی بھی صراحت ہے، جس سے اس کا ۲ مثل کا وقت ہونا اور بھی واضح ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

دلیل نمبر ۴:

امام ابو داؤدؒ (م ۷۵ھ) فرماتے ہیں کہ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً۔

حضرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس آئے، تو آپ ﷺ عصر کی نماز مؤخر کر کے پڑھتے تھے، جب تک کہ سورج صاف اور سفید ہوتا۔ (سنن ابی داؤد: حدیث نمبر ۴۰۸)

اعتراض:

اس روایت میں یزید بن عبد الرحمن اور محمد بن یزید الیمامی مجہول ہیں۔

الجواب:

اس روایت پر امام ابو داؤد (م ۲۵۷ھ) اور امام منذری (م ۵۰۶ھ) نے سکوت اختیار کیا ہے۔ (سنن ابی داؤد: حدیث نمبر ۴۰۸، مختصر سنن ابی داؤد: جلد ۱: صفحہ ۱۷۹)

امام مارذینی (م ۵۰۶ھ) فرماتے ہیں کہ ”اخرجه أبو داود وسكت عنه“ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے۔ (المجوہر النقی: ج ۱: ص ۴۴۱)

اور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ ”وما سكتا عليه جميعا فلا شك أنه صالح للاحتجاج“ جس روایت پر وہ دونوں (یعنی امام ابو داؤد اور امام منذری) سکوت فرمائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ روایت احتجاج کے لائق ہے۔ (نیل الاوطار: جلد ۱: صفحہ ۲۵، ۱۱۰)

معلوم ہوا کہ خود غیر مقلدین کے اصول کی روشنی میں یہ روایت امام ابو داؤد اور امام منذری کے نزدیک صحیح ہے۔

خود امام ابو داؤدؒ نے بھی فرمایا ہے کہ ”مالم اذکرفیہ شیئا فهو صالح“ جس حدیث پر میں کوئی کلام نہ کروں وہ (احتجاج واستدلال) کے لائق ہے۔ (رسالة إلى أهل مكة: صفحہ ۲۹) ^۶

اسی طرح، امام ابو علی بن السکنؒ (م ۵۳۳ھ)، امام ابو عبد اللہ ابن مندہؒ (م ۹۵۵ھ)، امام حاکمؒ (م ۵۰۵ھ) اور امام ابوطاہر سیلفیؒ (م ۷۱۵ھ) وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح: صفحہ ۱۱۱، التکت علی ابن الصلاح لابن حجر: جلد ۱: صفحہ ۴۸۲) ^۷

اور محدثین کا کسی روایت کو صحیح قرار دینا، غیر مقلدین کے نزدیک اس روایت کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ (مجلہ الاجماع: ش ۲: ص ۱۷)

^۶ امام ابن خزیمہؒ کی شرط کا دفاع کرتے ہوئے، زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کی وہ تمام روایات، جنہیں امام ابن خزیمہؒ نے روایت کر کے جرح نہیں کی، امام ابن خزیمہؒ کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس تصحیح کے ساتھ ہر عالم متفق ہو۔ (فتاویٰ علمیہ: جلد ۲: صفحہ ۳۰۴)

لہذا خود غیر مقلدین کے اصول کی روشنی میں عرض ہے کہ:

یہی مطلب امام ابو داؤدؒ کے سکوت کا بھی ہے کہ سنن ابی داؤد کی وہ تمام روایات، جنہیں امام ابو داؤدؒ نے روایت کر کے جرح نہیں کی، امام ابو داؤدؒ کے نزدیک صحیح اور صالح ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس تصحیح کے ساتھ ہر عالم متفق ہو، امید ہے کہ غیر مقلدین امام ابو داؤدؒ کے سکوت پر اعتراض کرنے سے باز رہیں گے۔

^۷ امام ابو علی ابن السکنؒ (م ۵۳۳ھ)، امام ابو عبد اللہ ابن مندہؒ (م ۹۵۵ھ)، امام حاکمؒ (م ۵۰۵ھ) نے سنن ابی داؤد پر صحت کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ امام ابن حجرؒ نے نقل کیا ہے، اسی طرح امام ابوطاہر سیلفیؒ نے کہا کہ: مشرق و مغرب کے علماء (جن میں وہ خود بھی شامل ہیں) کا کتب خمسہ (جن میں سنن ابی داؤد بھی شامل ہے) کی صحت پر اتفاق ہے۔

ان عبارتوں کا مطلب، اہل حدیثوں کے اپنے اصول کی روشنی میں یہی ہے کہ یہ تصحیحات مذکورہ محدثین کے نزدیک درست ہیں، باقی ہر عالم کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

اس لحاظ سے اس روایت کے سارے راوی، امام ابو داؤدؒ (م ۲۵۷ھ) امام ابو علی ابن السکنؒ (م ۳۵۳ھ) امام ابو عبد اللہ بن مندہؒ (م ۳۹۵ھ) امام حاکمؒ (م ۴۰۵ھ) امام ابوطاہر سلفیؒ (م ۴۱۷ھ) امام منذریؒ (م ۵۰۶ھ) کے نزدیک ثقہ ہیں۔

لہذا اس روایت کے راویوں پر مجہول ہونے کی جرح باطل و مردود ہے۔

وضاحت:

اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، امام بدر الدین عینیؒ (م ۸۵۵ھ) فرماتے ہیں کہ: ”وہذا الحدیث یدل علی أنه - علیہ السلام - کان یصلی العصر عند صیرورة ظل کل شیء مثلیہ، وهو حجة لأبی حنیفة علی مخالفیہ“ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عصر کی نماز اس وقت ادا فرماتے تھے، جب ہر چیز کا سایہ اسکے دو مثل ہو جاتا تھا، اور یہ حدیث امام ابو حنیفہؒ کی دلیل ہے، ان کے مخالفین پر۔ (شرح سنن ابی داؤد للعینی: جلد ۲: صفحہ ۲۶۸)

دلیل نمبر ۵:

امام ترمذیؒ (م ۲۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ

حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجیلاً للظهر منكم وأنتم أشد تعجیلاً للعصر منه"

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز، بنسبت تمہارے، جلدی ادا فرماتے تھے، اور آپ لوگ عصر کی نماز، بنسبت رسول اللہ ﷺ کے، جلدی ادا کرتے ہو۔ (سنن ترمذی: جلد ۱: صفحہ ۳۰۲، حدیث ۱۶۱) اس حدیث کے تمام روایت: علی بن حجر، اسماعیل ابن علیہ، آیوب سختیانی، اور عبد اللہ بن ابی ملیکہ، مشہور ثقات، اور صحیحین کے رجال ہیں۔

لہذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

غیر مقلد عالم و محدث شیخ البانیؒ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (صحیح وضعیف سنن ترمذی: حدیث ۱۶۱، مشکاة، تحقیق ثانی: ۶۱۹۵)

اس حدیث کی وضاحت:

اس حدیث پر امام ترمذیؒ (م ۲۷۹) نے ”تاخیر العصر“ کا عنوان لگایا ہے، معلوم ہوا امام ترمذیؒ کے نزدیک، یہ حدیث تاخیر عصر پر دلالت کرتی ہے۔ امام مغلطیؒ (م ۶۲۲) نے اس حدیث کو تاخیر عصر کے مستدلات میں ذکر کیا ہے۔ (شرح ابن ماجہ لمغلطائی: ص ۱۰۰۱) یہی بات ملا علی قاریؒ نے بھی تحریر فرمائی ہے کہ ”یدل الحدیث علی استحباب تأخیر العصر“ یہ حدیث تاخیر عصر کے استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: جلد ۲: صفحہ ۵۳۸، حدیث ۶۱۹)

اس حدیث کی شرح میں مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

حضرت ام سلمہؓ اپنے زمانہ کے لوگوں پر نقد کرتے ہوئے فرماتی ہیں: آپ لوگ ظہر کی نماز زیادہ تاخیر کر کے پڑھتے ہو جبکہ رسول اللہ ﷺ اتنی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے اور آپ لوگ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہو جبکہ حضور اکرم ﷺ اتنی جلدی عصر نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ فرما رہی ہیں کہ لوگو! اپنے دونوں عمل بد لو اور ظہر کو تھوڑا پہلے اور عصر کو کچھ تاخیر سے پڑھو، ظاہر ہے وہ لوگ وقت داخل ہونے کے بعد ہی عصر پڑھتے ہوں گے پھر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تنبیہ کرتی ہیں، معلوم ہوا کہ آنحضور ﷺ عصر میں کچھ تاخیر کیا کرتے تھے اور یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔ (تحفۃ الالمی: ج ۱: ص ۴۶۲)

دلیل نمبر ۶:

امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵) فرماتے ہیں کہ:

وکیع عن عمر بن منبہ عن سوار بن شیبہ عن أبي هريرة أنه كان يؤخر العصر حتى أقول: قد اصفرت الشمس۔

حضرت ابو ہریرہؓ عصر کی نماز مؤخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں کہتا کہ سورج زرد ہو گیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: حدیث نمبر ۳۳۲۸)

اس حدیث کی سند کے روات کی تعریف یہ ہے:

- ۱۔ امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) شیخین کے استاذ اور ثقہ، حافظ الحدیث ہیں۔ (تقریب: ۳۵۷۵)
- ۲۔ امام وکیعؒ (م ۱۹۷ھ) بھی مشہور ثقہ، امام ہیں۔ (تقریب: ۷۴۱۷)
- ۳۔ عمر بن منبہ السعدی: (ان کو عمر بن مزید یا یزید بن منبہ بھی کہا جاتا ہے)، بھی ثقہ ہیں۔ (الثقات للقاسم: ۸۳۲۲)
- ۴۔ سوار بن شیبہ السعدی بھی ثقہ راوی ہیں۔ (الثقات للقاسم: ۴۹۴۷)

لہذا یہ سند بالکل صحیح ہے۔

دلیل نمبر ۷:

امام محمدؒ (م ۱۸۹ھ) فرماتے ہیں کہ:

أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة، أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: «أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثلي، والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك وصل الصبح بغلس۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ تو عصر کی نماز اس وقت ادا کر جب تیرا سایہ ۲ مثل ہو جائے۔ (موطا امام محمد: ج

۱، موطا امام مالک: حدیث نمبر ۹)

سند کے روات کی تحقیق:

- ۱- امام محمد بن الحسن الشیبانیؒ (م ۱۸۹ھ) مشہور فقیہ ربانی، ثقہ، حافظ ہیں۔ (تلامذہ امام ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام، از مولانا حافظ ظہور احمد الحسینی: ص ۳۲۳)
  - ۲- امام مالکؒ (م ۱۷۹ھ) صحیحین کے راوی اور امام دارالہجرۃ ہیں۔
  - ۳- یزید بن زیاد المدنی ترمذی کے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۷۷۱۵)
  - ۴- اسی طرح عبد اللہ بن رافع مولیٰ ام سلمہ صحیح مسلم کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۳۳۰۵)
  - ۵- ابو ہریرہؓ مشہور صحابی رسول ہیں۔ (تقریب)
- معلوم ہوا کہ اس کی سند صحیح ہے۔^۸

اہل حدیثوں کا ایک اصول:

دلیل نمبر ۸:

امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۴۵ھ) فرماتے ہیں کہ

حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله أنه كان يؤخر العصر۔

عبد اللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ وہ عصر کی نماز تاخیر سے ادا کیا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳۱۰)

سند کے روات کی تعریف یہ ہے:

^۸ نوٹ: غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے علامہ عبدالحی لکھنویؒ کے حوالہ سے جو تاویل نقل کی ہے (السنہ: ش ۲۰: ص ۱۱)، وہ باطل اور مردود ہے۔ اس لئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں صراحت ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ عصر کی نماز مؤخر کیا کرتے تھے۔ اور خود ظہیر صاحب کے مسلک کا اصول ہے کہ حدیث خود حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ (نور العینین: ص ۱۲۰) لہذا حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک یہی ہے کہ عصر کی نماز دو مثل پر پڑھنی چاہئے۔

- ۱- امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) شیخین کے استاذ اور ثقہ، حافظ الحدیث ہیں۔ (تقریب: رقم ۳۵۷۵)
  - ۲- امام وکیعہؒ (م ۱۹۷ھ) بھی مشہور ثقہ، امام ہیں۔ (تقریب: رقم ۷۴۱۷)
  - ۳- علی بن صالحؒ (م ۱۵۱ھ) صحیح مسلم کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (تقریب: ۴۷۴۸) ان کے متابع اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاقؒ (م ۱۶۰ھ) صحیحین کے راوی اور ثقہ، حجت ہیں۔ (تقریب: ۴۰۱)
  - ۴- امام ابواسحاق السبعیؒ (م ۱۲۹ھ) بھی صحیحین کے راوی ہے ثقہ، مکر، عابد ہیں۔۔ (تقریب: ۵۰۶۵)
- نوٹ:

ابواسحاق سبعیؒ (م ۱۲۹ھ) کا آخری عمر میں حافظہ متغیر ہو گیا تھا، لیکن اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاقؒ (م ۱۶۰ھ) نے ان سے اختلاط سے پہلے روایات لی تھی۔ (بخاری: حدیث نمبر ۸۱۱، ۵۲۰، ۳۹۹، مسلم: ج ۳: ص ۱۸۵۲، ۲۳۱۰، وغیرہ، مقالات از زبیر علی زئی: ج ۳: ص ۳۶۶) لہذا اسرائیل بن یونسؒ کا اپنے دادا ابواسحاق سبعیؒ سے سماع بالکل صحیح ہے۔

نیز یہ حدیث ”ثوری عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید“ کی سند سے بھی مروی ہے۔ (مصنف عبد الرزاق: ۲۰۸۳)

- ۵- عبد الرحمن بن یزیدؒ (م ۸۳ھ) بھی ثقہ ہیں۔ (تقریب: ۴۰۴۳)
- لہذا یہ سند بھی بالکل صحیح ہے، اور مسند احمد کے محققین، شیخ شعیب ارناؤط اور ان کے ساتھیوں نے اس سند کو صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے۔ (مسند احمد: ۲۳۴۰۸)^۹

^۹ اعتراض:

غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ ابواسحاق السبعیؒ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (مجلہ السنہ: ش ۲۰: ص ۱۲)

الجواب:

دلیل نمبر ۹ :

امام ابو عبد اللہ الحاکمؒ (م ۴۰۵ھ) نے کہا کہ:

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا المعلى بن منصور، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن العباس بن ذريح، عن زياد بن عبد الله النخعي، قال: كنا جلوسا مع علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم، والكوفة يومئذ أخصاص، فجاءه المؤذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين للعصر، فقال: «اجلس»، فجلس ثم عاد فقال ذلك، فقال علي رضي الله عنه: «هذا الكلب يعلمنا بالسنة»، فقام علي رضي الله عنه فصلى بنا العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسا فجتونا للركب لنزول الشمس للمغيب نترأها.

زیاد بن عبد اللہ نخعیؒ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علیؑ کے ساتھ بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کو فہ کی بستی کچے گھروں پر مشتمل تھی، مؤذن نے آکر عصر کی نماز کے بارے میں آپ سے کہا: امیر المؤمنین نماز!!! تو آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، (کچھ دیر بعد) دوبارہ آکر وہی بات کہی، تو حضرت علیؑ نے فرمایا: یہ کتا ہم کو سنت سکھا رہا ہے، پھر آپؑ کھڑے ہوئے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہم اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم دوزانو بیٹھ کر غروب کیلئے سورج کو نیچے اترتے دیکھنے لگے۔ (المستدرک علی الصحیحین: جلد ۱: صفحہ ۳۰۵، رقم الحدیث ۶۹۰، الطبقات الکبریٰ لابن سعد: جلد ۶: صفحہ ۲۵۴، رقم ۲۲۹۰)

امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو الحسن الدار قطنیؒ (م ۳۸۵ھ) نے کہا: ”ابو اسحاق ربمادلّس“ ابو اسحاق السبّعیؒ کبھی کبھار تدلیس کرتے ہیں۔ (الإلزامات والتبع: ص ۳۶۳)، امام ذہبیؒ (م ۴۸۸ھ) بھی فرماتے ہیں کہ ”کان أبو اسحاق ربمادلّس“ ابو اسحاق سبّعیؒ کبھی کبھار تدلیس کرتے تھے۔ امام البیہقیؒ (م ۵۵۸ھ) بھی کہتے ہیں کہ ”أبو اسحاق ربمادلّس“ ابو اسحاق کبھی کبھار تدلیس کرتے ہیں۔ امام مغلاطیؒ (م ۶۲۲ھ) نے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ (شرح ابن ماجہ: ص ۷۳۴، انوار الطریق: ص ۸)

یعنی امام ابو اسحاق سبّعیؒ (م ۲۹۹ھ) قلیل التدلیس ہیں، اور قلیل التدلیس کی ”معنعن حدیث“ خود غیر مقلدین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ (مجلہ الاجماع: ش ۳: ص ۲۴۲، نیز دیکھئے ص ۲۴۶) لہذا غلام صاحب کا اعتراض باطل اور مردود ہے۔

اس حدیث کو امام حاکمؒ، امام ذہبیؒ اور امام مغلطائیؒ نے صحیح کہا ہے۔ (المستدرک علی الصحیحین مع تلخیص للذہبی: جلد ۱: صفحہ ۳۰۵، رقم ۶۹۰، شرح ابن ماجہ للمغلطائی: ص ۱۰۰۱)

اس سند کے روات کی تحقیق یہ ہے:

(۱) حاکمؒ (م ۴۰۵ھ) مشہور ثقہ، امام، حافظ الحدیث اور شیخ الحدیث ہیں۔ (کتاب الثقات للقسیم: ج ۸: ص ۳۹۳، سیر اعلام النبلاء)

(۲) ابوبکر محمد بن أحمد بن بالویہ الجلابؒ (م ۳۲۰ھ) ثقہ مکشور ہیں۔ (الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم: جلد ۲: صفحہ ۸۱۶، رقم الترجمة ۷۱۲)

(۳) محمد بن شاذان الجوہریؒ بھی ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۵۹۵۰)

(۴) المعلیٰ بن منصورؒ: ثقہ، سنی، فقیہ ہیں۔ (تقریب: ۶۸۶۰)

(۵) عبد الرحیم بن سلیمانؒ کی حدیث کو حاکمؒ، ذہبیؒ اور مغلطائیؒ نے صحیح قرار دیا ہے، جس کے حوالے گزر چکے۔

لہذا ان ائمہ کے نزدیک عبد الرحیم بن سلیمانؒ ثقہ ہیں۔

نیز الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں عبد الرحمن بن سلیمان کے متابع، ابواسامہ حماد بن اسامہؒ (م ۲۰۱ھ) [ثقہ] موجود ہیں۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد: جلد ۶: صفحہ ۲۵۴، رقم ۲۲۹۰) اور ابواسامہؒ اہل کوفہ کی خبروں کے زیادہ جاننے والے تھے۔ (تہذیب الکمال)

(۵) ابواسحاق الشیبانیؒ (سلیمان بن فیروز) ثقہ ہیں۔ (موسوعة أقوال الدارقطنی: ج ۱: ص ۱۱۴، رقم ۴۶۷)

(۶) عباس بن ذریحؒ بھی ثقہ ہیں۔ (تقریب: ۳۱۶۸)

(۷) زیاد بن عبد اللہ نخعیؒ کو بعض لوگوں نے زیاد بن عبد الرحمن نخعیؒ کہا ہے، اور وہ صدوق اور ثقہ راوی ہیں۔

امام ابن حبانؒ اور امام قاسم بن قطلوبغاؒ نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔

امام دارقطنیؒ نے اعتراض کیا کہ وہ مجہول العین ہیں، کیونکہ ان سے صرف عباس بن ذرؒ نے روایت کیا ہے، اسکا جواب قاسم بن قطلوبغاؒ نے دیا ہے کہ ”وقد جزم أبو حاتم أنه عياش العامري، وابن ذريح عباس بالموحدة“ ابو حاتمؒ نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ ان سے عیاش عامریؒ نے روایت لی ہے۔ (لسان المیزان: جلد ۳: صفحہ ۵۳۴، رقم ۳۲۵۹، الثقات لقاسم: جلد ۴: صفحہ ۳۵۲، رقم ۴۰۸۵)

لہذا مجہول العین کی جرح درست نہیں، نیز ان کی حدیث کو امام حاکمؒ، امام ذہبیؒ اور حافظ مغلطائیؒ صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ حوالے گزر چکے، اور غیر مقلدین کا اصول ہے کہ کسی حدیث کی تصحیح اس کے تمام رواۃ کی توثیق ہوتی ہے۔ دیکھئے (ص ۱۷)

معلوم ہوا کہ زیاد بن عبد اللہ نخعیؒ، امام ابن حبانؒ، امام قاسم بن قطلوبغاؒ، امام حاکمؒ، امام ذہبیؒ اور امام قاسم بن قطلوبغاؒ کے نزدیک ثقہ ہیں۔
لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔

دلیل نمبر ۱۰:

امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن أبي عاصم، عن أبي عون: أن عليا كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان۔

حضرت علیؑ عصر کو تاخیر سے ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ سورج، دیواروں پر بلند ہو جاتا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: حدیث نمبر ۳۳۲)

اس سند کے رواۃ کا تعارف یہ ہے:

۱۔ امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) شیخین کے استاذ اور ثقہ، حافظ الحدیث ہیں۔ (تقریب: رقم ۳۵۷۵)

- ۲- امام وکیعؒ (م ۱۹۱ھ) بھی مشہور ثقہ، امام ہیں۔ (تقریب: رقم ۷۴۱۷)
- ۳- ابن عونؒ سے مراد عبد اللہ بن عونؒ (م ۱۵۰ھ) ہیں، جو کہ ثقہ، ثابت، فاضل ہیں۔ (تقریب: رقم ۳۵۱۹)
- ۴- ابو عاصم محمد بن ابی ایوب ثقفیؒ، صحیح مسلم کے راوی اور صدوق و ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۵۷۵۳)
- ۵- ابو عون محمد بن عبید اللہ بن سعید الثقفیؒ (م ۱۶۱ھ) صحیحین کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (تقریب: رقم ۶۱۰۷)
- ۶- حضرت علیؒ مشہور صحابی رسول اور امیر المومنین ہیں۔ (تقریب)

معلوم ہوا کہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ مگر ابو عون محمد بن عبید اللہ بن سعید الثقفیؒ کا سماع حضرت علیؒ سے ثابت نہیں، لیکن ابو عونؒ نے یہاں پر ابو صالح عبد الرحمن بن قیس الحنفیؒ سے ارسال کیا ہے۔

کیونکہ (ہمارے علم کے مطابق) کتب حدیث میں موجود حضرت علیؒ سے مروی تمام اقوال کو ابو عونؒ (م ۱۶۱ھ) نے ابو صالح عبد الرحمن بن قیس الحنفیؒ کے واسطے سے بیان کئے ہیں، تو یہاں پر بھی ابو عونؒ اور علیؒ کے درمیان ابو صالح الحنفیؒ موجود ہیں۔ لہذا یہ سند متصل اور صحیح ہے۔

دلیل نمبر ۱۱:

امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۳۵ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «كان من قبلكم أشد تأخيراً للعصر

منكم»

فقیہ العراق، امام ابراہیم نخعیؒ کہتے ہیں: تم سے پہلے لوگ (صحابہ کرامؓ اور کبار تابعینؓ) تمہارے مقابلہ میں

عصر کی نماز زیادہ تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳۳۱)

یہ سند علی شرط الشیخین ہے۔

امام ابراہیم نخعیؒ تابعین میں سے ہیں، آپ نے بچپن میں حضرت عائشہؓ کو دیکھا ہے، اس لئے ”تم سے پہلے لوگ“ سے مراد، بڑے درجہ کے تابعین اور صحابہ کرام ہیں۔

دلیل نمبر ۱۲:

امام ابن ابی شیبہؒ (م ۲۴۰ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا ابن علیہ، عن خالد، عن أبي قلابہ قال: «إنما سمیت العصر لتعصر»

ابو قلابہؒ کہتے ہیں کہ: عصر کو عصر نام اسلئے دیا گیا تا کہ دن کے آخری حصہ میں پڑھی جائے۔ (مصنف:

۳۳۳۷)

نوٹ:

اس سند میں خالد سے مراد خالد حذاء ہیں، اور یہ سند بھی علی شرط الشیخین ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

دلیل نمبر ۱۳:

امام عبد الرزاقؒ (م ۲۱۱ھ) کہتے ہیں:

عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وأبي قلابہ: «كانا يمسيان العصر»

ابن سيرينؒ اور ابو قلابہؒ، حسن بصریؒ عصر کی نماز، شام کے وقت پڑھتے تھے۔ (مصنف عبد الرزاق:

۲۰۸۷)

یہ روایت علی شرط مسلم ہے، لہذا یہ سند بھی بالکل صحیح ہے۔

نوٹ:

حسن البصریؒ کا ذکر اگلی حدیث (مصنف عبد الرزاق: حدیث ۲۰۸۸) میں موجود ہے، جس کی سند یوں ہے:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ أَنَّ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَأَبَا قِلَابَةَ: «كَانُوا يَمْسُونَ بِالْعَصْرِ»

اس سند میں معمر عن خالد الحذاء ہے، اور یہ دونوں بھی مشہور ثقات ہیں۔ دیکھئے (تقریب، الکاشف وغیرہ)

دلیل نمبر ۱۴:

امام طحاویؒ (م ۳۲۱ھ) فرماتے ہیں کہ:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كان من قبلكم أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم»۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) تمہارے مقابلہ میں ظہر میں زیادہ جلدی اور عصر میں زیادہ تاخیر کرنے والے تھے۔ (شرح معانی الآثار: جلد ۱: صفحہ ۱۹۳، رقم الحدیث ۱۱۵۴)

روایات کی تفصیل یہ ہیں:

(۱) امام طحاویؒ (م ۳۲۱ھ) ثقہ، ثبت حافظ الحدیث ہیں۔ (کتاب الثقات للقاسم)

(۲) ابراہیم بن مرزوق بن دینار الاموی: ثقة عی قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع -

ابن مرزوق ثقہ ہیں، مگر اپنی وفات سے کچھ پہلے نابینا ہو گئے تھے، اس وقت اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی اور ان کو بتایا جاتا تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، آپ کی وفات ۲۷۰ھ میں ہے۔ (تقریب: رقم ۲۴۸)

لیکن امام طحاویؒ جن کی پیدائش ۲۳۹ھ میں ہے، نے ابراہیم بن مرزوقؒ سے ان کے نابینا ہونے سے بہت پہلے ہی سماع کر لیا تھا، اس لئے کہ یہ امام طحاویؒ کے وطن یعنی مصر میں فروکش تھے، اور محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے اپنے اہل وطن سے حدیث لیتے پھر سفر کر کے دوسرے علماء کے پاس جاتے، نیز امام طحاویؒ نے کم عمری سے حصول علم شروع

فرمادیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ہارون بن سعید الایلیٰ سے بھی حدیث لی ہے، جن کی وفات ۲۵۳ھ میں ہے، جس وقت امام طحاویؒ کی عمر صرف ۱۴ سال تھی، سماع حدیث کے سفر سے، امام طحاویؒ کی واپسی ۲۶۹ھ میں ہوئی ہے۔ (لسان المیزان: ج: ۱ ص: ۶۲۰، ۷۷۱، اکمال تہذیب الکمال: جلد ۱: صفحہ ۲۹۰، تجرید الاسماء والکنی: جلد ۱: صفحہ ۵۹)

(۳) ابو عامر عبد الملک بن عمرو العقدی: ثقہ۔ (تقریب: ۴۱۹۹)

(۴) سفیان وهو الثوری، الامام المشہور أثبت الناس فی منصور۔

(۵) منصور وهو ابن المعتمر الامام المشہور من أثبت الناس فی ابراہیم۔

(۶) أما ابراہیم فهو النخعی فقیہ العراق۔

ہذہ الائمة الثلاثة سلسلۃ الذهب، والثلاثة الباقون ابو عامر وابن مرزوق والطحاوی فہم ثقات

اثبات۔

معلوم ہوا یہ سند بھی بالکل صحیح ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف نے احتیاط کو رائج قرار دیتے ہوئے، یہی کہا کہ عصر کا وقت ۲ مثل پر شروع

ہوتا ہے، کیونکہ حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ عصر کی نماز کو تاخیر سے (یعنی دو مثل کے بعد) پڑھتے تھے جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔